

مضامین

- ۱- عقل کا فیصلہ
- ۲- نبوت محمدی کا عقلی ثبوت
- ۳- زندگی بعد موت

فیضانِ ابراہیم علیہ السلام

عقل کا فیصلہ

بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینگٹوں کا خانہ بھلی کی
 قوت سے چل رہا ہے۔ یہیں اور ڈرام گاہیاں دواں دواں ہیں۔ شاہ کے
 وقت و نقد ہزاروں نقد و شش پر جاتے ہیں۔ مگر کسی کے ذہن میں اگر گھر کے پتے
 میں مگر ان واقعات سے ذرا دور ہمارے اندر حیرت و استعجاب کی کوئی کیفیت
 پیدا ہوتی ہے اور ان چیزوں کے دشمن یا متحرک ہونے کی طاقت میں کسی قسم
 کا اختلاف ہمارے ذہن میں واقع ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان قوتوں
 کا تسلی میں تادیب سے ہے ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ
 ان قوتوں میں بھی گھر سے ہے اس کا حال بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس بھلی گھر
 میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے وجود کا بھی ہم کو علم ہے۔ ان کا کوئی کام
 پر جو انجینئر لگا رہا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ
 وہ انجینئر کئی برس کے کام سے واقف ہے۔ اس لیے اس بہت سی باتیں
 ہیں اور ان باتوں کو اس سے کہہ دے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں جو
 ہم کو قوتوں کی سوسائٹی، آنکھوں کی گردش، دیرینوں اور ڈرام گاہیوں کی سوسائٹی

پہلوں اور کافروں کی حرکت میں نظر آتے ہیں۔ پس یہی کہ آثار کو کچھ کڑی
کے اسباب کے متعلق ہمارے دریاہی اختلاف راستے واقع نہ ہونے کی وجہ
موت ہے کہ ان اسباب کا پتہ ہمسہ ہمارے سموات میں داخل ہے
اور ہم اس کو مشاہدہ کر چکے ہیں۔

فرض کیجیے کہ یہی نقشہ روشن ہوتے، اسی طرح چمکے گردش کرتے،
یہ انہی درمیں اور ٹرام گاڑیں چلتیں پھکیں اور مشینیں حرکت کریں، مگر وہ
تاریخ سے پہلے ہی میں پہنچتی ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے،
پہلے گھڑی ہمارے سموات کے دائرے سے خارج ہوتا، پہلے گھڑی کام
کرتے دھوں کا بھی ہم کو کچھ علم نہ ہوتا اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کو خدا کا کوئی
ایجنڈا ہے جو اپنے علم اور اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے۔ کیا اس
وقت بھی یہی کہ ان آثار کو دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہی مطمئن ہوتے، کیا
اس وقت بھی ہم اسی طرت ہی مظاہر کی عتقوں میں اختتام کرتے، مظاہر
ہے کہ آپ اس کا ہر اب غفلت میں وہی سنگیوں یا اس پہلے کہ جب آثار
کے اسباب پوشیدہ ہوں اور مظاہر کی عتقیں غیر معلوم ہوں تو دونوں میں بے
بے ساختہ ہے، اچھا ہائی کا پیدا ہونا اور انھوں کا اس راز پرستہ کے جھوٹے رنگ
جانا، اور اس راز کے متعلق قیامت و کلام کا اختلاف ہونا ایک نظریہ ہوتا
ہے۔

فرق اول۔ قیاس دکان کر نیوالے

اب خود اسی مفروضہ پر سنا کام کو آگے بڑھائیے۔ ان کیجیے کہ یہ جو

کچھ فرقی کیا گیا ہے۔ درحقیقت عالمِ واقعہ میں موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں
 نفعیہ مدثن ہیں، لاکھوں ہنگامے ہیں، ہستہ ہیں، لاکھیاں مدثن ہیں، لاکھ
 حرکت کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے
 کہ ان میں کون سی قوت کا کم کر رہی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے۔ لگ
 ہی دیکھو انڈیا کو دیکھو کہ حیران و ششدر ہیں۔ ہر شخص ان کے اسباب کی
 جستجو میں عقل کے گھول سے دوڑا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سب چیزیں
 آپ سے آپ مدثن یا متحرک ہیں، ان کے اپنے وجود سے خارج کوئی ایسی
 چیز نہیں ہے جو انہیں مدثن یا حرکت بخشنے والی ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ پھر
 ان باتوں سے کہنی ہوتی ہے انہی کی ترکیب سے ان کے اندر مدثنی اور حرکت
 کی کیفیتیں پیدا کر دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عالمِ مادہ سے مادہ اور چند
 درو کا ہیں جن میں سے کوئی نفعیہ مدثن کر رہا ہے، کوئی فرما رہا ہے کہ میں پیدا ہوا
 ہے، کوئی شکوں کو گردش دیتا ہے اور کوئی کارخانوں اور یونٹوں کا لوگ
 ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے تھک گئے ہیں اور انہیں ملز
 ہو کر کہنے لگے ہیں کہ ہماری عقل اس قسم کی گتہ گتہ نہیں پہنچ سکتی، ہم مدثن
 ہی جانتے ہیں جنہاں کہتے اور غسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ
 سمجھ میں نہیں آتا اور جو کچھ ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کی نہ ہم تصدیق
 ہیں اور نہ تکذیب۔

یہ سب گروہ ایک دوسرے سے ٹک رہے ہیں گڑبڑ خیال کی
 اور دوسرے خیال سے کہ تکذیب کے لیے میں سے کسی کو پاس

نیاس اور عقل و فہم کے سوا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔

فرق دوم احاطہ علم

اس دور میں اگر اختلاف پیدا ہو، ایک شخص ثابت ہے اور کہتا ہے کہ یہ خیرویرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تہا کے پاس نہیں ہے۔ اس ذریعہ سے جیسے معلوم ہو جائے کہ ان سب نعمتوں و ہنرمندیوں کا خزانہ اور حکمتوں کا منبع چند عقلی تبادلوں سے ہے، یہی کوئی علم نہیں کرتے۔ ان تبادلوں میں ایک بہت بڑا ہے، بھل گھر سے وہ توتل آتی ہے جس کا ظہور بدکشتی اور حرکت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس بھل گھر میں بڑی بڑی عظیم الشان کلیں ہیں جنہیں بے شمار اشخاص چلا رہے ہیں یہ سب اشخاص ایک بڑے انجینئر کے تابع ہیں، اور وہی انجینئر ہے جس کے علم اور تدبیر سے اس پورے نظام کو قائم کیا ہے۔ اسی کی ہدایت اور نگرانی میں یہ سب کام ہو رہے ہیں۔

یہ شخص پوری توتل سے اپنے اس دلو سے کو پیش کرتا ہے۔ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، سب گروہی کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے پروا تو نہیں ہے۔ اس کو ہاتھ ہیں، تھیلیں دیتے ہیں، گھر سے کال ٹیپتے ہیں۔ مگر وہ ان سب روحانی اور جسمانی محیر ستوں کے باوجود اپنے دلو سے پر قائم رہتا ہے، کسی خوف یا چاہ سے اپنے قول میں نہ تذبذب برقرار نہیں کرتا۔ کسی مصیبت سے اس کے دلو سے میں نہ گھروں نہیں آتی۔ اس کی ہر ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت پر کمال یقین ہے۔

اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بھی بجنسہ ہی تو ہے اسی طرح
 ایک تہ پیش کرتا ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں آتا ہے اور وہی بات کہتا
 ہے جو اس کے پیشروں نے کہی تھی۔ اس کے بعد آئے دلوں کا ایک گانا
 بندھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد سیٹھوں اور ہزاروں سے متجاوز
 ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب اسی ایک قول کو اسی ایک دعوے کے ساتھ پیش
 کرتے ہیں۔ نہ ان دلمان اور عادت کے اختلاف کے باوجود ان کے قول میں
 کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ
 ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سب کو یہ انداز قرار دیا جاتا ہے، ہر طرح
 کے علم پر ستم کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہر طریقہ سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ
 بچے تولیے بنائے جائیں۔ مگر سب کے سب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور
 دنیا کی کوئی کوشش ان کو اپنے عقائد سے ایک اپنی نہیں ہٹا سکتی۔ اس عزم و
 عقائد کے ساتھ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی
 جھوٹا، چور، غاشی، بدکار، ظالم اور جرم خور نہیں ہے۔ ان کے دشمنوں اور
 مخالفوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ ان سب کے اخلاق پاکیزہ ہیں، میر تقی
 میر جی کی نیک ہیں، اور علمی حلقوں میں یہ اپنے دوسرے اپنا سہارا سے متنازع
 ہیں۔ پھر ان کے اندر جنوں کا بھی کوئی اثر نہیں پایا جاتا بلکہ اس کے برعکس وہ
 تہذیب و اخلاق، تزکیہ نفس اور دنیوی معاملات کی اصلاح کے لیے ایسی ایسی
 تدبیریں پیش کرتے اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے شکل بنانا تو
 رکھ کر ہر شے بڑے بڑے علماء و مفکران کو ان کی داریاں بگھنوں میں چوری چوری

صوبہ کر دینی پڑتی ہیں۔
عقل کی عدالت میں

ایک طرف وہ حلقہ خیال گذرین میں اور دوسری طرف یہ حلقہ خیال
مذہبی۔ دونوں کا ساتھ عقل سلیم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ ان کی حیثیت
سے عقل کا فرض ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن کو خوب سمجھ لے، پھر فریقین کی
پوزیشن کو سمجھ لے، اور دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کی
دست قابل ترویج ہے۔

انجی کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ خود اس کے پاس امر و اتقی کو معلوم کرنے کا
کوئی اور یہ نہیں ہے۔ وہ خود حقیقت کا علم نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے
صرف فریقین کے بیانات، ان کے دلائل، ان کے نقلی حقائق اور جذباتی
آشہ و قرائن ہیں۔ انہی پر تحقیق کی نظر ڈال کر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا
برحق ہونا اغلب ہے۔ مگر اعلیٰ حقیقت سے بڑھ کر بھی وہ کوئی حکم نہیں دے
سکتا، کیونکہ مسئلہ پر جو کچھ مراد ہے اس کی بنا پر یہ کہنا اس کے لیے
ہے کہ امر و اتقی کیا ہے۔ وہ فریقین میں سے ایک کو ترویج دے سکتا ہے،
لیکن حقیقت اور یقین کے ساتھ کسی کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتا۔
گذرین کی پوزیشن یہ ہے۔

حقیقت کے حلقہ ان کے نظریے مختلف ہیں اور کسی ایک کتہ
میں ہی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہی گروہ کے افراد میں
بسا اوقات اختلاف پایا گیا ہے۔

۲۔ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ ان میں سے کوئی گروہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے کہ ہمارے قیاسات دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ ذہنی ہیں۔ گراپنے قیاسات کا قیاسات ہر نام سب کو تسلیم ہے۔

۳۔ اپنے قیاسات پر ان کا اعتقاد، ایمان و یقین اور غیر تنزیہی فرقہ کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ ان میں تبدیلی نہ گئے کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ ہمارا دیکھا گیا ہے کہ ان میں کا ایک شخص بل تک جس نظریہ کو چھوڑ دے کے ساتھ چلی کر ہاتھ آجے خود اسی نے اپنے پہلے نظریہ کی تردید کر دی اور ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا۔ عمر عقل و علم اور تجربے کی طرف کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔

۴۔ مضمون کی گلوب کے پچھلی کے پاس بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی صداقت کا کوئی یقینی ثبوت نہیں پیش کیا۔ انہوں نے وہ علمی تاریخ کو نہیں دکھائے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ عقلمندوں اور فکرمندوں کا متفق انہیں سے ہے، نہ انہوں نے کبھی کا وجود تجربہ اور مشاہدے سے ثابت کیا، نہ کبھی ٹھیک سے یہ کرانی، نہ اس کی گولوں اور مشینوں کا سائنڈ گرایا، نہ اس کے کارندوں میں سے کسی سے ہماری حقائق کرانی، نہ کبھی انجینیر سے ہم کو ملایا۔ پھر ہم یہ کیجئے ان میں کہ سب کچھ حقائق ہیں؟

مذہبیوں کی پوزیشن یہ ہے :
 ۱۔ وہ سب آپس میں متفق القول ہیں۔ دعوت کے جتنے بنیادی نکات

ہیں اس سب میں اس کے درمیان کامل اتفاق ہے۔

(۱۲) ان سب کا متفقہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

(۱۳) ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس و گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں بلکہ سب نے باتفاق کہا ہے کہ تجزیہ سے ہمارے خاص تعلقات میں اس کے گزند سے ہمارے پاس راستے ہیں، اس لئے اپنے کارخانے کی سیرچی ہم کرنا ہی ہے، اور ہم جو کہہ گئے ہیں علم دشمن کی بنا پر کہتے ہیں۔ غن و گنیں کی بنا پر نہیں کہتے۔

(۱۴) ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے پھر رانی میں تو ہمارے نظریہ تبدیل کیا ہو۔ ایک ہی بات ہے جو ان میں کا ہر شخص دعوے کے آگے سے زندگی کے آخری ماحول تک کہتا رہا ہے۔

(۱۵) اس کی سیرچی اتنا درجہ کی پاکیزہ ہے، جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی کا کبھی شائبہ تک نہیں ہے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جو لوگ زندگی کے تمام ماحول میں چلتے اور گھومتے ہیں، اور خاص اسی ماحول میں واقعات کیوں جھوٹ بولیں۔

(۱۶) اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دعویٰ چلی کرتے ہیں اس کے برعکس اس کے ثبوت یہ ہیں کہ اس سے اکثر و بیشتر نے اس دعوے کی خاطر سخت مصائب برداشت کیے ہیں جہاں تک یقین نہیں ہے، تہدیکے گئے، اس سے اور پیٹے گئے، بعد وطن کیے گئے، جہاں

قتل کر دیتے گئے، حتیٰ کہ بعض کو آگ سے چیر ڈالا گیا اور چند کے سوا کسی کو بھی خوش حالی اور نادرغ ابھالی کی زندگی میسر نہ ہوئی۔ لہذا کسی خدائی طرف سے کا اصرار ان پر نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ ان کا ایسے حالات میں اپنے دل و دماغ سے پرتہ تم نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اپنی مصروفیت پر اتنا ہوشیار و متیقن تھا۔ ویسا یقین کہ اپنی جان بچانے کے لیے جہاں میں سے کوئی اپنے دل و دماغ سے باز نہ آیا۔

(۷) ان کے حصولِ یزیدی یا فخر العقل ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں وہ سب کے سب غایت درجہ کے دانشمند اور عظیم العقول پائے گئے ہیں۔ ان کے مخالفین نے بھی اکثر ان کی دانشمندی کا لوہا نہایت چمکے ہوئے ہو کر کیا جاسکتا ہے کہ ان سب کو اسی خاص معاملہ میں جبرن ملحق ہو گیا ہو؛ اور وہ معاملہ بھی کیا؟ جو ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہو۔ جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کا ستارہ بنا لیا ہو۔ جس کی خاطر وہ ساہا سال دنیا سے لڑتے رہے ہوں۔ جو ان کی ساری حالت و تعب کا رجن کے حاملہ ہوئے کا بہت سے کلمہ ہیں کو بھی اعتراضات کا اصل ہمارا ہو۔

(۸) انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئرز یا اس کے کارندوں سے تہذیبی حقائق کرا سکتے ہیں، یا اس کا معنی کارخانہ تھیں دیکھا سکتے ہیں، یا تجربہ اور مشاہدہ سے اپنے دل و دماغ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ خود ہی تمام امور کو غیب سے تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم پر اعتماد کرو اور ہر کچھ ہم بتا سکتے ہیں۔ اس سے ملوں ہو۔

عدالت عقل کا فیصلہ

فریقین کی پریشانیوں کے بیٹا میں غور کرنے کے بعد اب عقل کی عدالت کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔

وہ کہتی ہے کہ چند مظاہر و آثار کو دیکھ کر ان کے بالنی اسباب و علل کی جستجو و ذریعہ فریقوں سے کی ہے اور ہر ایک سے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ ہاوی النظر میں سب کے نظریات اس لحاظ سے یکساں ہیں کہ وہ ان میں سے کسی میں مستحکم عقل نہیں ہے۔ یعنی تو ان میں عقل کے لحاظ سے کسی نظریہ کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا صحیح بن یا غیر ممکن ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کی صحت تجربے یا شاہدے سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ نہ فریقِ قول میں سے کوئی گروہ اپنے نظریات کا یہ سائنٹفک ثبوت دے سکتا ہے جو ہر شخص کو یقین کر سقے یا رد کر دے، اور نہ منسبتی مثال اس پر تھا اور اس کا مدعی ہے۔ لیکن مزید غور و تحقیق کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنا پر تمام نظریات میں سے فریقِ ثانی کا نظریہ قابلِ ترجیح قرار پاتا ہے۔

اولاً، کسی دوسرے نظریہ کی تائید اتنے کثیر التعداد و قائل، پاک و سیرت، وحدانیتِ اقوالِ آدمیوں کے متعلق ہو کر اتنی قوت اور اتنے یقین ایسا کیسا تو نہیں ملتا ہے۔

ثانیاً، ایسے پاکیزہ و یکسر اور اتنے کثیر التعداد لوگوں کا مختلف زبانوں اور مختلف مقامات میں اس دعوے پر متفق ہو جانا کہ ان سب کے پاس

حکیم تو ان کے ہاتھ میں ہر جو ایک مقررہ مذہب کے تحت اس وقت کہ مختلف مذاہب
میں صرف کر رہا ہو۔

باقی رہا مشکلیں کا یہ قول کہ یہ بہت جلدی بھری نہیں آتی اور جو بہت
ہماری بھری نہ آئے اس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے، تو حکم عقل
اس کو بھی درست نہیں سمجھتا کیونکہ کسی بہت کا واقعہ ہر نام اس کا متنازع نہیں
ہو کر وہ ٹھنڈے دھوپ کی بھری ہی آہستہ۔ اس کے دونوں کو تسلیم کرنے کے
یہ معتبر اور متواتر شہادت کافی ہے۔ اگر ہم سے چند مستبر کوئی اگر کہیں کہ
ہم نے نرمی مغرب میں کامیوں کو وہ جس کی گالیوں میں بیٹھ کر ہر پرانے
دیکھا ہے، اور اپنے کانوں سے ہندی میں بیٹھ کر امریکہ کا گانا سن سکتے ہیں
تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو سٹوڈنٹس تھے تو نہیں ہیں، ایسا بیان
کرنے میں ان کی ذاتی غرض تو نہیں ہے، ان کے دماغ میں کوئی خود تو
نہیں ہے، اگر ان بہت پر گیا کہ وہ نہ جھوٹے ہیں، نہ سوزے، نہ وہی اسٹوڈنٹس
کا کوئی مفاد اس روایت سے وابستہ ہے، اور اگر ہم سٹوڈنٹس کہ اس کو جو
اختلاف بہت ہے چتے اور عقل مند لوگ پوری سبیل کے ساتھ یہاں کہ
ہے ہیں تو ہم یقیناً اس کو تسلیم کریں گے، خواہ وہ جس کی گالیوں کا ہوا پرانی
اور کسی محسوس واسطہ کے بغیر ایک جگہ کا گانا کی ہزار میل کے فاصلہ پر سنائی دینا
کسی طرح ہماری بھری نہ آتا ہو۔

ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے

یہ اس سادہ عقل کا فیصلہ ہے کہ تصدیق و تہقیر کی کیفیت ہر نام

ایک چیز ہے جسے اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وہ جان کی ضرورت ہے۔
 جسے اس کی شکل کے ساتھ جلد کی ضرورت ہے۔ اس کی لیے نور و قند ہے کہ اندر سے ایک
 آواز اس کے نور کو ذریعہ شمس اور قند ذریعہ شب کی تمام کیفیتوں کا اظہار کر سکا۔
 صاف کہہ دے کہ لوگوں کی قیاس کا لایکاں داخل ہیں یہاں وہی ہے جو چتے
 لوگوں کے قیاس سے نہیں بلکہ علم و بصیرت کی گند سے بیان کیا ہے۔

نبوت محمدی کا عقلی ثبوت

فقہوی و دین کے لیے جہاں انھیں بندگی کے اقتدار کی آنکھیں کھول بیٹھے
 اور ایک ہزار چار سو برس پہلے پٹ کر دنیا کی جامعہ پر نظر ڈالیے۔ کیسی
 دنیا تھی؟ انسان اور انسان کے درمیان تباہ کن خیانت کے دو ماحول کس قدر
 کم تھے۔ انہوں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے ذرائع کتنے محدود تھے۔ انسان
 کی صورت کس قدر کم تھیں۔ اس کے خیانت کس قدر تنگ تھے۔ اس پر وہ ہم
 اور وحش کا کس قدر غلبہ تھا۔ یہ واضح ہے کہ اندھیرے میں علم کی روشنی کتنی اُحدی
 تھی اور اس اندھیرے کو چھیل کر کتنی دھنوں کے ساتھ چیل رہی تھی۔ دنیا
 میں نہ تار تھا، نہ ٹیلیفون تھا، نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلی گراف اور ہوائی جہاز تھے، نہ مطابع
 اور اشاعت خانے تھے، نہ دوسروں اور کالوں کی کثرت تھی، نہ اخبارات
 اور رسالے شائع ہوتے تھے، نہ کتابیں کثرت سے لکھی جاتی تھیں، نہ کثرت
 تھے ان کی اشاعت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ایک عالم کی مصروفیت بھی
 بعض حیثیات سے موجود زمانے کے ایک عادی کی نسبت کم تھیں۔ کسی
 زمانے کی اونچی سوسائٹی کا آدمی بھی موجود زمانے کے ایک مزدور کی نسبت

کہنا نہ تھے۔ اُس زمانہ کا ایک نہایت بد فحش خیال آدمی بھی کراچ کل کے ایک
 خیال آدمی سے زیادہ بگاڑا ایک خیال تھا۔ جو باتیں آج ہر کس زمانہ کس کو معلوم
 ہیں وہ اس زمانہ میں ہر صوفی کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد بھی مشکل معلوم
 ہو سکتی تھیں۔ جو معلوم نہ تھا کراچ بد فحش کی طرح انھیں پہل پہل ہوتی ہیں اور ہر چہ
 کہ موش منجھٹے ہی حاصل ہو جاتی ہیں ان کے پیچھے اُس زمانہ میں سینکڑوں پہل
 کے سفر کیے جاتے تھے اور عمریں ان کی بھر میں بہت جاتی تھیں۔ جن باتوں کو
 آج دوام و خرافات سمجھا جاتا ہے وہ اس زمانے کے حقائق تھے جن
 انھیں کراچ ناشائستہ اور بد فحش کہا جاتا ہے وہ اس زمانہ کے عام محرکات
 تھے جن طریقوں سے صوفی انھیں کاغذ پر فرست کرتا ہے وہ اس زمانے کے
 اخلاقیات میں نہایت جائز تھے بلکہ کوئی شخص یہ خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ وہ
 کے خلاف بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی عادت پرستی اس قدر
 بڑھی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز میں اُس وقت تک کوئی عیب نہ دیکھتا کہ وہ زندگی
 کوئی پاکیزگی تسلیم ہی نہ کر سکتا تھا جب تک کہ وہ فرقہ و فتنہ نہ ہو،
 خلاف عادت نہ ہو، غیر معمولی نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ کو اس
 قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ کسی انسان کا خدا رسیدہ ہونا اور کسی خدا رسیدہ ہستی
 کا انسان ہونا اس کے تصور کی نگاہ سے بہت دور تھا۔

عرب۔ ایک تاریک ترین غلط

اس تاریک دور میں زمین کا ایک گوشہ تھا جہاں تارکی کا تسلط اور
 بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ جو ملک اُس زمانے کے صحابہ و امتوں کے خلاف

مقتدی تھے ان کے درمیان عرب کا ملک سب سے بڑا ملک تھا۔
 اس کے ارد گرد ایران، اردو اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی
 کی کچھ روشنی پائی جاتی تھی، مگر دیت کے بڑے بڑے سمندروں کے عرب کو حصار
 دے جاتا تھا۔ عرب سوداگر اور ٹھکانے پر مبنیوں کی بدولت ان ملکوں
 میں تجارت کے لیے جاتے تھے اور صرف اموال کا مبادلہ کر کے واپس آ جاتے
 تھے۔ علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی۔ ان کے ملکوں میں کوئی
 حد صرف تھا، نہ کتب خانہ تھا، نہ لوگوں میں تعلیم کا پورا تھا، نہ علوم و فنون سے کوئی
 دلچسپی تھی۔ تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں کچھ کتب پڑھنا آتا تھا، مگر وہ
 بھی اتنا نہیں کہ اس زمانہ کے علوم و فنون سے آگاہ ہو سکتے۔ ان کے پاس ایک
 اعلیٰ آدمی ہے کہ باقاعدہ زبان ضروری تھی جس میں چند خیالات کو ادا کرنے کی ضرورت
 صلاحیت تھی۔ ان میں بہترین عربی مذاکرہ بھی موجود تھا۔ مگر ان کے لٹریچر کے جو کچھ آج
 ہم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معلومات کس قدر محدود
 تھیں۔ تہذیب و تمدن میں ان کا درجہ کس قدر پست تھا۔ ان پر آدم کا کس
 قدر غلبہ تھا، ان کے خیالات اور ان کی عادات میں کتنی جہالت اور وحشت
 تھی، ان کے اخلاقی تقورات کتنے بہت سے تھے۔

وہ اس کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی۔ کوئی ضابطہ اور قانون نہ تھا۔ ہر قبیلہ
 اپنی جگہ خود مختار تھا اور صرف جنگل کے قانون کی پیروی کی جاتی تھی۔ جس کا
 جس پر بس چلتا ہے اور اتنا اور اس کے حال پر تباہی ہو جاتا ہے۔ بات ایک
 باب جدی کے فہم سے ہوتا ہے کہ جو شخص اس کے قبیلہ کا نہیں ہے اسے

وہ کیوں نہ مار ڈالے اور اس کے بال پر کیوں نہ تعزیرات ہو رہے۔

اخلاق اور تہذیب و ثقافت کی جو کچھ بھی تعزیرات ان لوگوں میں تھے وہ نہایت ہلکی اور محنت نامزد مشیدہ تھے۔ پاک اور ناپاک جہاز اور ناچار و شائستہ اور ناشائستہ کی تیز سے وہ تقریباً نا آشنا تھے۔ ان کی زندگی نہایت گندی تھی۔ ان کے طریقے وحشیانہ تھے۔ زنا، جوا، خراب، چوری، ریزہ ریزہ اور قتل و غول و بڑی سی کی زندگی کے مسودات تھے۔ وہ ایکسا ویرت کے سامنے بہتے تھے۔ برہنہ ہو جاتے تھے۔ ان کی عورتیں کبھی کبھار کچھ کا طوالت کرتی تھیں۔ وہ اپنی طرف کیوں کر اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بعض اس جہاز و دنیا کی بنا پر کہ کوئی ان کا واداد نہ بنے۔ وہ اپنے آپ کو کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ انہیں کھانے اور لباس اور عیادت کے معرئی کد اب تک معلوم نہ تھے۔

تہذیب کے باب میں وہ ان تمام جہازوں اور خطراتوں کے حقدار تھے جن میں اس زمانہ کی دنیا مبتلا تھی۔ بہت پرستی، اور راج پرستی، کوکب پرستی، زرخیز ایک خدا کی پرستش کے سوا اس دولت دنیا میں جتنی "پرستیاں" پائی جاتی تھیں وہ سب ان میں ملتی تھیں۔ انہیں اسے قدیم اور ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی صحیح علم ان کے پاس نہ تھا۔ وہ آسمان پر جہاز تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل ان کے آپ میں گریہ نہ جانتے تھے کہ ان دونوں آپ بڑوں کا دین کیا تھا اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ خدا اور شہر کے تھے بھی ان پر مشہور تھے۔ مگر ان کی جہاد جتنیں عرب کے نورعین نے نقل کی ہیں۔

کو چڑھا دیتے، کہیں آپ کو صلیب اور بڑی قیامت کا نشان نہ بیٹے گا۔ ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے واسطے سے انبیاء بنی اسرائیل کی کہانیاں بکری بنی خنیں، گمراہ جیسی کہ خنیں ان کا خدا نہ کرانے کے لیے صرف ایک نظریہ اسرائیلی روایات پر ڈالی ہیں کافی ہے جو مغربی اسلام نے نقل کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل عرب اور خود بنی اسرائیل جن انبیاء سے واقف تھے وہ کیسے انہیں تھے اور نبوت کے متعلق ان لوگوں کا تصور کس قدر گھٹیا اور بے کافہ۔

عسری انسانیت پیدا ہوتے ہیں

ایک زمانہ میں ایسے ملک میں، ایک شخص پیدا ہوتا ہے، بچپن ہی میں اس کا باپ اور دو اگے ساری اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے اس لیے اس کو گدی جادو میں ایک عرب بچہ کو جو عورتی بہت تربیت دی سکتی تھی وہی اس کو نہیں ملتی۔ ہر شئی منجھاتا ہے تو ہدی دلوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے۔ جہاں ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے۔ اٹھ بیٹنا جانا ٹھکانا، سب کچھ اپنی عیوب کے ساتھ ہے جہاں کا حال ہو پر آپ نے دیکھ لیا، عظیم کا نام تک نہیں، حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا، کس نام کی بہت دلی میسر ہوئی کہ "عالم" کا ہو اس وقت تمام عرب میں کہیں نہ تھا۔ چند مرتبہ اسے عرب سے باہر قدم نکالنے کا اتفاق ضرور ہوا مگر یہ سفر صرف شام کے علاقے تک تھے، اور ویسے ہی تھماتی سفر تھے جیسے اُس زمانہ میں عرب کے تھماتی جانے کی کہتے تھے۔ باغرض اگر میں اس شخص کے دوران میں اس نے کچھ آثار علم و تہذیب کا مشاہدہ کیا ہو کہ اہل علم سے ملاقات کا اتفاق

بھی ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایسے منتشر مشابہات اور ایسی جنگائی طوائفوں سے
 کسہ ہنسی کی سیرت نہیں بن جاتی۔ ان کا اگر کسی شخص پر اتنا زبردستی نہیں
 ہو سکتا کہ وہ اپنے حوالے سے بالکل بزدل، بالکل مختلف اور اتنا بزدل ہو جائے
 کہ اس میں اور اس کے حوالے میں کچھ نسبت ہی نہ رہے۔ ان سے دنیا پر علم
 حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جو ایک ان پڑھ بدوی کو ایک ملک کا نہیں،
 تمام دنیا کا، اور ایک زباز کا نہیں، تمام زبانوں کا میٹر بنا دے۔ اگر کسی
 درجہ میں اس نے باہر کے لوگوں سے علمی استفادہ کیا بھی جو تو جو مصروفیات
 اُس وقت دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہ تھیں، مذہب، اخلاق، تہذیب اور
 تمدن کے جو تصور راست اور حوالے اُس وقت دنیا میں کہیں موجود ہی نہ تھے،
 انسانی سیرت کے جو نمونے اُس وقت کہیں پاس نہ تھے، اُن سے کچھ ای
 کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

صرف عرب ہی کا نہیں تمام دنیا کا حوالے پیش نظر کیجئے اور دیکھتے
 یہ شخص جن لوگوں میں پیدا ہوا، جن میں بچپن گزارا، جن کے ساتھ چل
 کر جوان ہوا، جن سے اس کا میل جول رہا، جن سے اس کے معاشرے نے
 ابتدا ہی سے عادات ہیں، اخلاق ہیں، وہ ان سب سے مختلف نظر آتا
 ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں دیتا۔ اس کی صداقت پر اس کی مادی قوم کو ہی
 دیتی ہے۔ اس کے کسی بدترین دشمن نے بھی اس پر یہ الزام نہیں لگایا کہ
 وہ نفلوں مروجہ پر جھوٹ بولا تھا۔ وہ کسی سے بدکاری نہیں کرتا۔ کسی نے
 اس کی زبان سے کبھی گالی یا کوئی فحش بات نہیں سنی۔ وہ لوگوں سے ہر قسم کے

معاذت کرتا ہے، اگر کبھی کسی سے تلخ کلامی اور ٹوٹن ٹوٹن کی فہمت ہی نہیں پاتی۔ اس کی زبان میں سختی کے بجائے شیرینی ہے اور وہ بھی ایسی کہ جو اس سے ملتا ہے گریدہ ہر جاتا ہے۔ وہ کسی سے بد نہ ملے گی نہیں کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ برسوں سوداگری کا پیشہ کرنے کے باوجود کسی کا ایک پیسہ بھی ناچار طریقہ سے نہیں ملتا، جن لوگوں سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں وہ سب اس کی ایمان داری پر کمال جو دھر رکھتے ہیں۔ ساری قوم اس کو "امین" کہتی ہے۔ دشمن ناک اس کے پاس اپنے قیمتی مال رکھواتے ہیں اور وہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بے عیاں لوگوں کے درمیان وہ ایسا خیالدار ہے کہ ہر شے نبھانے کے بعد کسی سے اس کو برہنہ نہیں دیکھا۔ بد اخلاق کی گریبی وہ ایسا پاکیزہ اخلاق ہے کہ کبھی کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتا، شراب و ہود بھانٹے کو احتیاط نہیں ملاتا، ناشائستہ لوگوں کے درمیان وہ ایسا شائستہ ہے کہ ہر بد تیزی اور گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں شھواری اور پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ سنگدلوں کے درمیان وہ ایسا نرم دل ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، دشمنوں اور چمٹاؤں کی مدد کرتا ہے، مسافروں کی میزبانی کرتا ہے، کسی کو اس سے شک نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کی خاطر نگاہ اٹھاتا ہے۔ دشمنوں کے درمیان وہ ایسا صلح پسند ہے کہ اپنی قوم میں فساد اور فوٹو فوٹو کی گرم بازاری دیکھ کر اس کو نصیب ہوتی ہے اپنے قبیلہ کی لڑائیوں سے وہ اس بچاتا ہے اور مصالحت کی کوششوں میں پیش پیش رہتا ہے، بھٹ پرستوں کے درمیان وہ ایسا سلیم الفطرت

اور صحیح عقل ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس قدر چمکنے کے لائق نظر نہیں آتی کسی مخلوق کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا، جڑوں کے پڑاؤ کے گمان میں وہ قبول نہیں کرتا، اس کا دل خود بخود شرک اور مخلوق پرستی سے نفرت کرتا ہے۔

اس ماحول میں یہ شخص یہ امت از نظر آتا ہے جیسے گٹھا ٹوپ مذہبیت میں ایک شیخ روشن ہے، یا پتھروں کے ذخیرے میں ایک پیر چمکتا ہے۔ انقلاب برپا ہوتا ہے۔

تقریباً پانچ سال تک میں پاک، صاف، مشرقیائے زندگیاں بسر کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے۔ وہ اس تہذیبی سے گہرا آشنا ہے جو اس کو ہر طرف سے محیط نظر آ رہی ہے۔ وہ جہاں تک بداعتق، بدکرداری، بدنظمی، شرک اور بت پرستی کے اس ہولناک سمندر سے نکل جانا چاہتا ہے جو اس کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں کوئی چیز بھی اس کو اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی۔ وہ متبگ انگہ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں کی صحبت میں جا جا کر بیٹھنے لگتا ہے تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی کئی دن گزارتا ہے۔ روز سے لگے لگے اپنی توجہ وہ اپنے دل و دماغ کو اور دنیا و پاک صاف کرتا ہے۔ سرچتا ہے بخود فکر کرتا ہے، کوئی ایسی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف تنہائی برقی تاریکی کو دور کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ چھوڑ کر پھر سے سنوار دے۔

یہ ایک اس کی حالت میں ایک غلام شاہی تھیروں کا ہے۔ ایک
 دم سے اس کے دل میں وہ روشنی بھاتی ہے جو پہلے اس میں نہ تھی۔ اچانک
 اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس سے وہ اس وقت تک غافل تھا۔
 وہ لامر کی تہائی سے نکل آتا ہے۔ اپنی قوم کے پاس آتا ہے۔ اس کے کہتا
 ہیں کہ بہت جلد اس کے آگے توجہ دے۔ وہ سب بے حقیقت چیزیں انہیں
 چھوڑ دو۔ کوئی انسان کوئی۔ رحمت کو جو پتھر کی روں کی سستہ
 اس قابل نہیں کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ، اس کی بندگی و عبادت کرو اور اس
 کی فرمانبرداری و اطاعت کرو۔ یہ نہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے۔ یہ
 زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ وہی تہہ اور
 ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو اور اسی
 کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ چھوٹی، یہ لٹکے دار، یہ قتل و غارت و ظلم و ستم، یہ
 ہتکارتیں جو تم کہتے ہو، سب گناہ ہیں۔ انہیں چھوڑ دو۔ خدا انہیں پسند
 نہیں کرتا۔ سچ بولو، انصاف کرو، نہ کسی کی جان مرو، نہ کسی کا مال چھینو۔ جو
 کچھ حق کے ساتھ ہو، جو کچھ حق کے ساتھ ہو۔ تم سب انسان ہر انسان
 اور انسان سب برابر ہیں۔ نہ کوئی طاقت کا داروغہ نہ کہ پیدا ہوا اور نہ
 کوئی عزت کا تعلق ہے کہ انہیں میں آیا۔ بزرگی اور شریفیت نسل اور نسب
 میں نہیں، صرف خدا پرستی اور نیکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو خدا سے ڈرتا
 ہے اور نیکی اور پاک ہے وہی اعلیٰ درجہ کا انسان ہے۔ اور جو ایسا نہیں
 وہ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضرین ہے۔

تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔
 اُس خدا کے سامنے جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ تم کوئی چیز اس سے
 نہیں چھپا سکتے۔ تمہاری زندگی کا کارنامہ اس کے سامنے بے کم و کاست
 پیش ہوگا اور اسی کارنامے کے لحاظ سے وہ تمہارے انجام کا فیصلہ کریگا۔
 اس عاویں قیامت کے دن : کوئی سازش نہ ہو سکتی، نہ رشوت چلے گی، نہ
 کسی کا نسب پر چھ ہاتھ لگے گا۔ وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پرچہ
 ہوگی۔ جس کے پاس یہ سداں ہوگا وہ جنت میں جاسے گا اور جس کو اس
 ان میں سے کچھ بھی نہ ہوگا وہ نامراد و نذرخ میں ڈالا جائے گا۔

یہ عقائد پیغامِ حق کے گروہِ غار سے نکلا۔

جہلی قوم اس کی دشمنی برعبادتی ہے۔ گامیاں دیتی ہے۔ یہ عقائد جنت
 ایک دن نذران نہیں آگئے تیرہ برس تک اس پر جنت سے جنتِ مسلم
 نوزئی ہے۔ یہاں تک کہ اسے دن سے نکال باہر کرتی ہے۔ اور پھر
 نکالنے پر بھی دم نہیں لیتی، جہاں وہ جا کر پناہ لیتا ہے وہاں بھی اُسے ہڑت
 مستانی ہے۔ تمام عرب کو اس کے غلامت آجھا دیتی ہے اور پورے
 آٹھ برس اس کے غلامت برسرِ سرِ پکار دیتی ہے۔ وہاں سب تکلیفوں کو بہتا
 ہے گھراہنی بہت سے نہیں ملتا۔

یہ ساری دشمنی کیوں؟

یہ قوم اس کی دشمنی کیوں ہوئی؟ کیا زراور زمرین کا کوئی جھگڑا تھا یا
 خون کا کوئی دھڑکے تھا؟ کیا وہ ان سے دنیا کی کوئی چیز مانگ رہا تھا؟

نہیں ماری دشمنی صرف اس باعث پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور پیروی کی
 اور نیکیوں کی تعلیم کیوں دیتا ہے، جس پرستی اور شکر اور بد عملی کی عبادت
 نہیں کیوں کرتا ہے، یہاں پر وہ بد پرستوں کی پیشوائی پر کیوں غریب لگتا
 ہے، سرور میں کی سرور کی کاظم کیوں کرتا ہے، انسان اور انسان کی عبادت
 سے آپ بچ بچ کا فرق کیوں ڈالتا چاہتا ہے، قبائلی اور نسلی تعصبات کو جاہلیت
 کیوں تکرار دیتا ہے، ازما و تدویم سے سوسائٹی کا جو نظام بندھا چکا ہے اسے
 اُسے کیوں تکرار دیتا ہے۔ قوم اپنی تھی کہ قوم اپنی جو نوکبر رہا ہے، یہ سب
 مخالف روایات اور نئی طریقہ کے خلاف ہیں۔ تو ان کو چھوڑ دے ورنہ ہم
 تیرا جینا مشکل کر دیں گے۔

اچھا تو اس شخص سے یہ تعین کیوں اٹھائیں؟ قوم اس کو بادشاہی
 دینے پر آمادہ تھی، اور دست کے ڈیرے اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھی،
 بشرطیکہ وہ اپنی اس تعلیم سے باز آجائے۔ مگر اس نے ان سب کو ٹھکرایا۔
 اس اپنی تعلیم کی خاطر چتر کھانا اور نظم سہا تو بول کیا۔ یہ آخر کیوں؟ کیا ان کے
 خدا پرست اور نیکیوں کی تعلیم میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ کیا کوئی ایسا
 فائدہ تھا جس کے مقابلہ میں دیا مست اور امانت اور دولت اور عیش کے سارے
 لالچ بھی ناقابلِ التفات تھے؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کی خاطر ایک شخص
 سخت سے سخت جہان اور بدو جانی اور تہذیب میں جھٹکا ہوتا اور کامل و آں
 جتنا دہن بھی گوارا کر سکتا ہو؟ خود کو کیا ایک نفسی و شادی و عہدہ کی جی
 نوع کا اس سے بھی بلند تر کوئی مرتبہ تھا جسے آخر میں اس کا کوئی شخص

اس کو الہیات اور فلسفۂ اخلاق اور قانونی اور سیاسیات اور معاشیات اور جرنیات کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی لمحہ اس سے خدا اور عالم اور آسمانی کتابوں اور پچھلے انبیاء اور انجیل اور قرآن کی امت اور حیات بعد الموت اور دوزخ و جنت کے متعلق ایک نظر ہی نہ اٹھا۔ وہ پاکیزہ اخلاق، شائستہ اطوار اور بہترین سیرت تو ضرور رکھتا تھا، مگر چالیس برس کی عمر کو پہنچنے تک اس کی ناست میں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ پائی گئی جس سے لوگ متوجہ ہوتے کہ یہ شخص اب کچھ ہفتے والا ہے۔ اُس وقت تک جاننے والے اُس کو بعض ایک غار میں رہنے پسند اور نہایت شریف نفس کی حیثیت سے جانتے تھے۔ مگر چالیس برس کے بعد جب وہ اپنے غار سے ایک نیا پیغام لے کر نکلا تو ایک لحظہ اس کی گویا تکرر ہوئی تھی۔

اب وہ ایک حیرت انگیز کلام نکلا اور اس کو سنی کرنا۔ سب سے پہلے ہو گیا۔ اس کلام کی شدت و تاثیر کا یہ حال تھا کہ اس کے کلموں میں ہی اس کو کھینچے ہوئے ڈھکے تھے کہ کہیں یہ وہی میں آ کر نہ جائے۔ اس کی نصیحت و بدعت اور زور بیان کا یہ عالم تھا کہ تمام قوم عرب کو جس میں پندرہ ہزار سالہ عربی خطیب اور زبان آوری کے مدعی موجود تھے، اس نے چیلنج دیا اور بار بار چیلنج دیا کہ تم سب ہی کو ایک ہی صورت اس کے منکر بناؤں گا۔ مگر کوئی اس کے منکر بننے کی جرأت نہ کر سکا۔ یہی ہے مثل کلام بھی عرب کے کلاموں کے منکر ہی نہ تھا۔

اُس کا ہمہ گیر پیغام

اب تک ایک سو ایک بے مثل حکیم، ایک سو ارب صحیح اخلاق و تقویٰ، ایک حیرت انگیز و پرسبیاست، ایک زبردست متقن، ایک اعلیٰ درجہ کا جی، ایک بے نظیر سپر سٹار بن کر ظاہر ہوا۔ اُس نے پورے صحرائیں کے حکمت اور انسانی کی وہ باتیں کہنی شروع کر دیں جو خدا سے پہلے کسی نے کہی تھیں، خدا سے کہہ کر ان کو کہہ سکا، وہ اتنی اہلیات کے عظیم ہونے کے مسائل پر بھی حکمت فرما کر دینے لگا۔ تاریخ اقوام سے شروع کر دیا، اُن کے فلسفہ پر کچھ دیکھنے لگا۔ پُرانے مصعبین کے کارناموں پر تبصرے اور مذاہب عالم پر تنقید اور عقائد اقوام کے فیصلے کرنے لگا، اخلاق اور تہذیب اور دانش کی کارروائی کرنے لگا۔ اس نے سب شریعتوں پر عبور حاصل کیا اور اجتماعی مسائل سے اس میں اتنا قوی تعلقات کے متعلق قوانین بنائے شروع کر دیئے اور ایسے قوانین بنائے کہ بڑے بڑے علماء اور عقائد و فرقہ و خانوں اور طرز فکر کے تجربات سکھانے کے لیے ان کی حکمتوں کو بکھیر سکتے ہیں، اور نیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں، ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں۔

وہ خاص کر ان پر اس سرور اگر میں نے تمام عمر کبھی غور نہ کیا تھا، کبھی کوئی فرجی نہ بہت نہ پائی تھی، جتنی کہ جو عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ایک طوائف میں محض ایک ناشائی کی حیثیت سے شریک ہوا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ایک ایسا بہادر سپاہی بن گیا جس کا قدم سخت سے سخت منزلوں میں بھی پہنچے۔ مقام سے ایک اپنا نہ ہٹا، ایک یہ زبردست جہل بن گیا جس نے مسائل

کے اندر تمام ملک عرب کو فتح کر لیا۔ یہاں حیرت انگیز نظریہ پیدائش گیا کہ اس
 کی پیدائش پہلی فوجی تسلیم اور جنگی نوجوانوں کے اثر سے ہے۔ سرورِ مآں عربوں
 نے چند سال میں دنیا کی دو عظیم مملکتوں فوجی طاقتوں کو الٹ کر رکھ دیا۔
 وہ الگ تھلک رہنے والا سکون پسند انسان، جس کے اندر کسی نہ
 چالیس برس تک سیاسی دلچسپی کی زندگی نہ پائی تھی، ایک ایک آواز پر دست
 ریفہ دراز اور تڑپ بن کر غلہ ہر ہوا کہ ۲۲ سال کے اندر اس نے ۱۲ حکمرانوں سے
 میں پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر، جنگجو، مہابی، سرکش، غیر متعین اور
 ہمیشہ آپس میں ٹٹنے والے قبائل کو اپنی اقتدار اور ریڈ ریڈ پر آپس کی
 مرد کے بغیر، ایک مذہب، ایک تہذیب، ایک قانون اور ایک نظام
 حکومت کا تاج بنادیا۔ اس نے ان کے خیالات بدل دیئے۔ ان کے
 خصائل بدل دیئے۔ ان کے اخلاق بدل دیئے۔ ان کی ناکسنگلی کو اعلیٰ
 درجہ کی شائستگی میں، ان کی وحشت کو بہترین مہینہ میں، ان کی بدکاری
 اور باخلاق کو صلاح و تقویٰ اور کلام اخلاق میں، ان کی سرکشی اور نامرکی
 کو انہماک و جدوجہد کی پابندی، قانون اور اطاعت اور مصلحت اور مصلحت تبدیل کر دیا۔ اُس نے
 قوم کو جس کی گود میں صدیوں سے کوئی ایک ہی قابی نہ کرتا تھا، پیدا کر دیا
 تھا، اس نے یہ مودم خیز بنایا کہ اس میں ہزاروں مسدود عالم بچاں اُٹھ
 کھڑے ہوئے، اور دنیا کو دین اور اخلاق اور تہذیب کا درس دینے کے
 لیے چارہ الگ عالم میں بھیج گئے۔

اور یہ کام اس نے ظلم اور جبر و دغا اور فریب سے انجام نہیں دیا بلکہ

دل بردہ لینے والے اخلاق اور مذہبوں کو مستحکم لینے والی شرافت اور انہوں
 پر قبضہ کر لینے والی تعلیم کے انہماک ہیں۔ اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں
 کو دوست بنایا۔ رجم اور شہادت سے دلوں کو موم کیا۔ عدل اور انصاف
 سے حکومت کی۔ حق اور صداقت سے کبھی ایک سر پر خرافات نہ کیا۔ جنگ
 میں بھی کسی سے بدمعاشی اور دغا نہ کی۔ اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم نہ کیا۔
 جو اس کے غریب کے پاس سے گئے، جنہوں نے اس کو پتھر دے گئے، اس کو
 وطن سے نکالا تھا، اس کے خلاف تمام عرب کو کھڑا کر دیا تھا، حتیٰ کہ جنہوں
 نے جویش عدوت میں اس کے چچا کا کلیجہ تک نکال کر سپاٹا دیا تھا، ان کو بھی
 اس نے نچ پا کر نکل دیا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی اس نے کسی سے بدلہ
 نہ لیا۔

ان سب باتوں کے ساتھ اس کے غریب نفس بلکہ بے نفسی کا یہ عالم تھا
 کہ جب وہ تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا اس وقت بھی وہ جیسا فقیر چلے تھا
 ویسا ہی فقیر رہا۔ چورس کے چپڑ میں رہتا تھا۔ ہوسیلہ پر سوتا تھا۔ مرنے
 جیسا پہنتا تھا۔ منہ بچوں کی سی غذا کھاتا تھا۔ ناکھانے تک نہ لگتا تھا۔
 راست راست بھرا اپنے خدا کی عبادت میں کھڑا رہتا تھا۔ غریبوں اور مصیبت
 مندوں کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مزدور کی طرح کام کرتے ہیں بھی اسے
 تاقی نہ تھا۔ آخر وقت تک اس کے اندر شام نہ نکلتی اور میرا نہ ترے
 اور بڑے آدمیوں کے سے بگڑتی نہ تھی۔ وہ بھی پیدا نہ ہوئی۔ وہ ایک
 عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا تھا۔ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔

حرام کے درمیان اس طرح بیٹھتا تھا کہ جسنی آدمی کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس محفل میں توہم کا سرور اور ملک کا بادشاہ کون ہے۔ آخر بڑا آدمی ہونے کے باوجود چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتا تھا کہ گویا وہ اسی جیسے ایک انسان ہے۔ تمام عمر کی ہمدردی میں اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ چھڑا۔ اپنا پورا ترکہ اپنی توہم پر وقف کر دیا۔ اپنے پیڑوں پر انہی سے اپنے یا اپنی اولاد کے کچھ بھی حقوق قائم نہ کیے۔ حتیٰ کہ اپنی اولاد کو رکھنے کے حق سے بھی محروم کر دیا۔ بعض اس نزوت سے کہ کہیں آگے چل کر اس کے پیرو اس کی اولاد ہی کو ساری نیکوۃ نہ دیتے لگ جائیں۔

انسان پرست پر اس کے عظیم اثرات

ابھی اس عظیم عشق آدمی کے کمالات کی ہر صفت سمجھ نہیں ہوئی۔ اس کے مرتبہ کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے آپ کو تاریخی عالم پر پیشینہ جرمی ایک نظر ڈالنی چاہیئے۔ سائپ دیکھیں گے کہ صحراستے عرب کا یہ ان پرشہ ہاجر نشین، جو چودہ سو برس پہلے اُس تاریک دور میں پیدا ہوا تھا، وہ اصل آدمی جبر و کابالی اور تمام دنیا کا میٹر ہے۔ وہ نہ صرف ہی کا میٹر ہے جو اسے میٹر بناتے ہیں، بلکہ ان کا بھی میٹر ہے جو اسے نہیں بناتے۔ ان کو اس امر کا احساس تک نہیں کہ جس کے خلاف وہ زبان کھولتے ہیں اس کی پہچانی کس طرح ان کے خیالات میں ان کے اصولی حیات اور قوانین عمل میں اور ان کے عصر جدید کی توجہ میں پیوستہ ہو گئی ہے۔

یہی شخص ہے جس نے دنیا کے تصور انسان کا ارتقاء و حیثیت اور

علاجِ پرستی اور بہانیت کی طرف سے بڑا کر تعلیمیت اور حقیقت پسندی اور تنقیدِ دنیا داری کی طرف پھیر دیا۔ اسی نے سموس مجوزے مانگنے والی دنیا میں عقلی مجوزوں کو بچھنے اور انہی کو سمیادِ صداقت ماننے کا خالق پیدا کیا۔ اسی نے شرقِ عاوج میں خدا کی غذا کی کے آثار و صوفیہ نے دلوں کی آنکھیں کھریں اور انہیں آثارِ فطریہ (Natural Phenomena) میں خدا کی نشانیاں دیکھنے کا نور بنایا۔ اسی نے خیالی گھوڑے سے دوڑانے والوں کو تیاسِ آرائی (Speculation) سے بڑا کر عقل اور تفکر اور مشاہدہ اور تحقیق کے راستے پر لگایا۔ اسی نے عقل اور حس اور وجدان کے امتیازی حدود انسان کو بتائے۔ ہر قسم اور روحانیت میں مناسبت پیدا کرنے میں سے علم و عمل کا اور علم و عمل سے دین کا ربط قائم کیا۔ مذہب کی طاقت سے دنیا میں سائنٹفک اسپرٹ اور سائنٹفک اسپرٹ سے سائنٹفک مذہبیت پیدا کی۔ اسی نے شرک اور غلو کی پرستش کی بنیادوں کو اکھاٹا اور علم کی طاقت سے توحید کا اعتقاد ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور جہت پرستوں کے مذہب بھی و مدانیت کا گناہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی نے اخلاق اور مدانیت کے بنیادی تصور است کو ہر دور جو لوگ ترک دنیا اور نفس کشی کو عین اخلاق سمجھتے تھے، جس کے نزدیک نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے اور دنیوی زندگی کے معاملات میں جتنے لینے کے ساتھ روحانی ترستی اور نہایت ممکن ہی نہ تھی، اس کو اسی نے تمدن اور سماج اور دنیوی عمل کے اندر نصیبِ اخلاق اور انسانی

روحانی اور مادی نہایت کلاسیک دکھایا۔ پھر وہی ہے جس نے انسان کو اس کی حقیقی قدر قیامت سے آگاہ کیا۔ جو لوگ جنگوں اور اقتدار اور امن و امن کے سوا کسی کو دوسری دنیا تسلیم کر کے پر تیار نہ تھے ان کو اسی نے بتایا کہ انسان اور تمہارے ہی جیسے انسانی آسمانی بادشاہیت کا نائب اور خداوند عالم کا خلیفہ ہو سکتا ہے جو لوگ ہر طاقت و دولت کو اپنا خدا بناتے تھے اسی کو اسی نے سمجھایا کہ انسان بجز انسان کے اور کچھ نہیں ہے۔ مذکورہ شخص تقدس اور حکمرانی اور آقا کی کا پیدا کنشی حق سے کرایا ہے اور نہ کسی پر ناپاک اور ملکیت اور غلامی کا پیدا کنشی وارث لگا رہتا ہے۔ اسی تعلیم نے دنیا میں وحدت انسانی اور مساوات اور برادری اور آزادی کے تحریکات پیدا کیے ہیں۔

تصورات سے آگے بڑھتے۔ آپ کو اس آئی ریڈر شپ کے نتائج دنیا کے قوانین اور طریقوں اور مساوات میں اس کثرت سے نظر آئیں گے کہ ان کا شمار مشکل ہو جائے گا۔ اخلاق اور تہذیب شائستگی اور بلاغت نظامت کے گتے ہی ماحول ہیں جو اس کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ ماحول کے جو قوانین اس نے بنائے تھے دنیا نے کس قدر ان کی روشنی میں کی اور اب تک کیے جا رہے ہیں۔ مساوات کے جو اصول اس نے سکھائے تھے ان سے دنیا میں کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور اب تک پیدا ہو رہے ہیں۔ ہی ہیں۔ حکومت کے جو طریقے اس نے اختیار کیے تھے اسی سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کتنے انقلاب برپا ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ عدل اور قانون کے جو اصول اس نے وضع کیے تھے انہوں نے دنیا

کے حدامتی نظامت اور تافرنی افکار کو کس قدر متاثر کیا اور انتہا تک اس کی
تأثیر خاموشی کے ساتھ جاری ہے۔ چنگ و صلح اور بین الاقوامی تعلقات
کی تہذیب میں شخص نے عمل و دنیا میں تافرنی و عدو و اصل یہی عرب کا آتی ہے
وہ نہ پہلے دنیا اس سے ناراض تھی کہ چنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی
ہے اور مختلف قوموں میں مشترک انسانیت کی بنیاد پر بھی معاملات ہو سکتے
تھیں ہیں۔

انسانی تاریخ کے منظر میں اس حیرت انگیز انسانی کو چند ہوا شخصیت اتنی
اُبھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کے بڑے سے بڑے
تاریخی انسان بھی کو دنیا انکار (Heresy) میں شمار کرتی ہے جبکہ اس کے
مقابلہ میں لاسٹ ہاتھ ہیں تو اس کے آگے بڑھنے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اہل
میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کمال کی چمک تک انسان زندگی کا ایک
روحیوں سے آگے بڑھ سکی ہو۔ کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر اعلیٰ ترانہ
نہیں بکھتا۔ کوئی عمل کا پتہ ہے مگر نظریں کو رو ہے۔ کسی کے کلمات سیاسی
تدبیر تک محدود ہیں۔ کوئی بعض خارجی ذہانت کا مظہر ہے۔ کسی کی نظریات تمام زندگی
کے ایک پہلو پر اتنی زیادہ گہری تھی ہے کہ دوسرے پہلو اور جن ہو گئے ہیں۔
کسی نے اخلاق اور روحانیت کو یا تو سببیت و سیاست کو بھٹو دیا۔ کسی
نے سببیت و سیاست کو یا تو اخلاق و روحانیت کو نظر انداز کر دیا غرض
تاریخ میں ہر طرف ایک آگے پیرو ہی نظر آتے ہیں۔ مگر تہذیب ہی ایک شخصیت
ایسی ہے جس میں تمام کائنات جمع ہیں۔ وہ خود ہی نفسی اور فکری ہی ہے اور

خود ہی اپنے فلسفہ کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بھی ہے۔ وہ سیاسی مدبر بھی ہے، فوجی لیڈر بھی ہے، واضح قانون بھی ہے، بحکم اخلاق بھی ہے، مذہبی اور روحانی پیشوا بھی ہے۔ اس کی نظر انسان کی پوری زندگی پر پڑتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کے آداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر میں اور ترائی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے، اپنے نظریات کے مطابق ایک مستقل تہذیب (Civilization) و تمدن کا ریکھ دیتا ہے، اور زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں میں ایسے ہی توازن (Equilibrium) قائم کرتا ہے کہ انسان اس طریقہ کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا، کیا کوئی دوسرا شخص اس جاہلیت کا تہاوری نظر میں ہے؟

عظیم ترین انقلابی شخصیت

دنیا کی بڑی بڑی تاریخی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے اصول کی پیدا کردہ تہذیب، مگر اس شخص کی شان سب سے نرالی ہے۔ اس کے بناسخی میں اس کے اصول کا کوئی حقد نظر نہیں آتا اور نہ کسی دلیل سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ عرب کا اصول اس وقت تک اپنی طور پر ایسے ایک انسان کی پیداوار نہیں کہ متعین تھا بہت کچھ کان کریم جو کچھ کہہ سکتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے لیڈر کے ظہور کا تقاضا کرتے تھے جو قبائلی تشدد کو مٹا کر ایک قوم

بتاتا۔ اور محاکمہ کو فتح کر کے عربوں کی معاشی ترقی و جہود کا سامان کرتا۔ یعنی
 ایک نیشنلسٹ لیڈر جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا، نظم و
 ضبط، دینی و خانہ ریزی اور مکر و دغا، ظفری ہوشیاری، تدبیر و اپنی قوم کو خوشحال
 بنانا۔ اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے پس ماندوں کے پیچھے چھوڑ جاتا۔
 اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تقاضا قائم ثابت نہیں کر سکتے۔
 بیگلر کے فلسفہ تاریخ یا در کس کی مادی تعبیر تاریخ کے نقطہ نظر سے تم حد
 سے حد یہی حکم لگا سکتے ہو کہ اس وقت اس ماحول میں ایک قوم اور ایک
 سلطنت بنانے والا ظاہر ہونا چاہیئے تھا، یا نا ظاہر ہو سکتا تھا۔ لیکن بیگلر یا
 یا کسی فلسفہ اس واقعہ کی توجیہ کر کے لگا کر اس وقت اس ماحول میں
 ایسا شخص پیدا ہوا جو بہترین اخلاق رکھنے والا، انسانیت کو سوا سنے
 اور نفوس کا توحید کرنے والا، اور جاہلیت کے ارباب و تعصبات کو مٹانے
 والا تھا۔ جس کی نظر قوم اور نسل اور ملک کی حدیں توڑ کر پوری انسانیت پر
 پھیل گئی۔ جس نے اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے ایک اخلاق
 روحانی اور تمدنی و سیاسی نظام کی بنیاد ڈالی جس نے معاشی معاملات اور
 سیاست مذہب اور چین اقوامی تشخصات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقعہ میں
 اخلاق بنیاد پر قائم کر کے نکال دیا اور وحایت و اوقیت کی ایسی معتدل اور
 متوازن آمیزش کا جو آج بھی ٹکستہ و دھنکلا کا رویہ ہی شہنشاہ ہے جیسا کہ اس
 وقت تھا کیا، ایسے شخص کو تم عرب جاہلیت کے ماحول کی پیداوار کہہ سکتے ہو؟
 یہی نہیں کہ وہ فلسفہ اپنے ماحول کی پیداوار و نظر نہیں آتا۔ بلکہ عرب ہم اس

کے کارنامے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان دکان کی قیود سے آزاد
ہے۔ اس کی نظروں سے اور رعایت کی بندشوں کو گذشتہ برائی صدیوں میں پیدا
(Millenium) سکھوں کو چمک کر آئی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وہ انسانی
کوہنہ کے اور ہر اہل میں دیکھتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ایسی صورت
اور عمل بنیاد دیتا ہے جو ہر حال میں یکساں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ نیا ٹیٹنی
ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی تاریخ سنہ پُرانا کا ہے۔ اس
کی تعریف ہر وقت اس کیفیت سے کی جاتی ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے پہلے
رہتا تھا۔ سب سے گہرے اور سب سے گہرا وہ زمانہ تھا کہ اس کا یہ زمانہ تھا جو
تاریخ کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور ہر دور میں دیکھا جاتا ہے (Modern)۔
نظر آتا ہے جیسا اس سے پہلے ندر کے لیے تھا۔

تم جن لوگوں کو نیا ٹیٹنی کے ساتھ تاریخ بنانے والے (Makers of
History) کا لقب دیتے ہو تو حقیقت میں تاریخ کے بنانے والے
(Creatures of History) ہیں۔ یہ اصل تاریخ بنانے والے ہر دوری انسانی
تاریخ میں موت ہی ایک شخص ہے۔ دنیا کے ہر دور کے ہر دور میں
انتخاب ہر ایک میں اس کے ساتھ ہر دور کی نگاہ اور۔ تم دیکھو گے کہ ہر دور
موت پر پہلے سے انتخاب کے اسباب پیدا ہو جاتے تھے۔ اور اسباب
خود ہی اس انتخاب کا اثر اور راستہ بنا لیتا کرتے تھے۔ اس کے ہر دور
موت کے وہ متعلق تھے۔ ہر دور میں موت کا کیا کردار تھا۔ انتخاب
کو موت سے نکل میں لانے کے لیے اس کی کڑی پادشاہی کرنا جس کے لیے

اشیخ ایک آدمیوں پہلے سے متفق ہوں۔ مگر میری رائے یہ ہے کہ یہ انقلاب
 کرنے والوں کی پوری جماعت میں یہ کیوں یہ شخص ہے کہ جہاں انقلاب کے
 اسباب موجود تھے وہاں اس نے خود اسباب کر پیدا کیا، جہاں انقلاب
 کا سامان موجود نہ تھا وہاں اس نے خود سامان تیار کیا، جہاں اس انقلاب کی
 اہمیت اور اعلیٰ استعداد و درگزی میں نہ پائی جاتی تھی وہاں اس نے خود اپنے
 مطلب کے کوئی تیار کیا۔ اپنی زبردست شخصیت کو لگھڑ کر ہزار ہائیوں
 کے قلوب میں ڈال دیا اور ان کو دیا بنا یا جینا دے دینا چاہتا تھا۔ اس کی
 طاقت اور ترقی پسند اور ہی نے خود ہی انقلاب کا بانی کیا، خود ہی اس کی طاقت
 اور نوعیت پیش کی، اور خود ہی اپنے داروے کے اندر سے طاقت کی طاقت
 کو مژدہ اس راستے پر چلایا جس پر وہ اسے چلانا چاہتا تھا۔ اس شان کی تاریخ ساز
 اور اس روتے کا انقلاب نگیز تم کو اور کہاں نظر آتا ہے؟

آخری شہادت

ایک شب اس مہل پر غصے کے کہ سو سو برس پہلے کی تاریخ دنیا میں،
 عرب جیسے تاریک ترین ملک کے تاریک گوشوں میں ایک گزراؤنی آدمی سو گانے گانے
 والے اندر پر غصے اور نفی کے اندر یکایک آنا علم و آئین و شہادت، آخری طاقت،
 اپنے کلمات و آئینہ و صورتہ تر بیٹھے یا فتنہ قریش پیدا ہو جانے کا کہ اس
 نزدیک خدا آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اس کے دل و دماغ کی پیداوار تھی۔ نہیں اپنا
 ہوں کہ اگر یہ اس کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو خدا کی کا دعویٰ کر چلتے
 تھا اور اگر یہ دعویٰ کرنا تو وہ دنیا میں نے نام کو خدا بنانا تھا، جس نے کرشمے

کو جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا، جس نے ہمدردی خود بخود سمجھنا لیا،
 جو نے مسیح کو اپنے اپنی مرضی سے اپنی عقیدہ مان لیا، جس نے آگ اور
 پانی اور ہر نام کو پڑھ ڈالا، وہ دیکھتے زبردستہ ہر کامل شخص کو خدا ہی مانتے
 تھے کہیں انکار نہ کرتے۔ مگر دیکھو، وہ خود کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے کلمات میں
 سے ایک ٹکڑے پر بھی خود نہیں دیتا۔ کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں،
 تو میں میرا انسان، میرے پاس کچھ بھی پنا نہیں ہے۔ سب کچھ خدا کا ہے اور
 خدا ہی کی طرف سے ہے۔ جو ہم پر کی نظیر دے گا۔ تمام نوحہ انسانی
 عاجز ہے میرا کام نہیں ہے۔ میرے وارث کی تدبیر کا نہیں ہے۔
 فقط یہ فقط خدا کی طرف سے میرے پاس کیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی
 کے لیے ہے۔ یہ کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو میں جو نہیں نے دیکھا
 یہ کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، ان میں سے کئی چیزیں ہیں کہ خود نہیں
 گھڑی ہے۔ یہی کچھ بھی اپنی ذاتی تدبیر سے پیش کر سکتے ہیں۔
 ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا تاج ہوں۔ مگر ہر جگہ اشارہ ہوتا ہے وہی
 کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔

دیکھو یہ کیسی حیرت انگیز تدبیر ہے۔ کیسی دانستہ اور احتیاطی
 ہے۔ جو انسان تو بڑا بھٹکے چھ دو سروں کے ایسے کلمات کا کرڈل
 بھی لے لیٹھ میں تامل نہیں کرتا جن کے اصل مآخذ کا پتہ آسان مل جاتا ہے۔
 لیکن یہ شخص ان کلمات کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتا کہ میں کو لگتا ہے
 کلمات کہتا تو کوئی اس کو جھٹکا نہ سکتا تھا، کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصل

اندک سے چند لاکھ روپیہ ہی ہیں۔ چنانچہ اس سے زیادہ لاکھ روپیہ مل کر
 بڑے پیمانے پر اس کی تعمیر سے زیادہ ترقی ہو کر اس کی بنیاد پر
 ترقی سے ایسے بڑے فائدے حاصل ہوں گے اور وہ بے شک بہت بڑے
 ہوں گے اور اس سے بڑے ہوں گے۔ چنانچہ اس کی تعمیر کی گئی؟

زندگی بعد موت

موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں؟ اور ہے تو کیسی ہے؟ یہ سوال حقیقت میں ہمارے علم کی رسائی سے نکل رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں سے ہم موت کی سرحد کے اس پار جھانک کر دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں سے ہم اُختر کی کوئی آواز سن سکیں۔ ہم کوئی چیز یاد بھی نہیں رکھتے جس کے نزدیک سے تحقیق کے ساتھ معلوم کیا جاسکے کہ اگر حرکت ہے یا کچھ نہیں ہے۔ ہنسنا جہاں تک مائٹس کا تعلق ہے۔ یہ سوال اس کے دائرے سے جسے قطعی خارج ہے۔ جو شخص مائٹس کا نام لے کر کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے وہ بالکل ایک غیر سائنٹیفک بات کہتا ہے۔ سائنس کی روش سے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ کوئی زندہ ہے اور یہ کہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب تک ہم کوئی یقینی ذریعہ علم نہیں پاسے کم از کم اس وقت تک تو صحیح سائنٹیفک رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی بعد موت کا مذاکریہ نہ قرار دے۔

ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ اصل پہلے سے اخلاق دیتے تھے کہ سلاخہ
 میں اس حوال پہلے ہے مگر میرا خیال ہے کہ زندگی جو کچھ ہے اس میں بھی ذہنی
 زندگی ہے۔ اور اس کے بعد کہ وہ زندگی نہیں ہے۔ اور یہ اخلاق بتی ایک
 طریقہ کا ہے۔ اور اگر میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک دوسری زندگی
 بھی ہے۔ جس میں کچھ نئی چیزیں زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور وہاں پہلے
 اچھا یا بُرا انجام میرے ہونے کے اخلاق پر منحصر ہوگا۔ تو نتیجہ یہ اخلاق اخلاق
 بتا دیا ہے۔ دوسری ہی طرف کا ہوگا۔ اور اس کا شکل دینا کچھ جیسے ایک شخص
 سمجھتا ہوئے سفر کا۔ اس کے گناہ سے ہو رہا ہو۔ اس کے گناہ سے اس کے
 گناہ پہنچا کر دے۔ یہ کہ اس کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بلکہ وہ
 وہاں پہنچے گا۔ اور وہاں سے اس حقیقت کی طرف سے اس کا سفر ہوگا۔ اس
 سے کسی قسم کی بازپہرہ ہو سکتی ہو۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص یہ
 سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی ایک سفر اس کے سفر کی طرف سے ایک ہی سفر
 ہے۔ اس کے بعد اس کے سفر پر ایک ایسے ملک میں رہنا ہوگا۔ جو اس کا
 فرمانروا ہی ہے۔ جو پاکستان کا فرمانروا ہے۔ اور اس کے سفر میں میرے
 اس سفر سے اس کے کاغذ پر یہ کارڈ لکھ دیتے ہیں۔ اسے پاکستان کے اس
 جتنے یہ فرمانروا ہے۔ اور وہاں میرے دیکھ کر اس کاغذ پر لکھ دیتے ہیں کہ
 کوئی اس کے نام کے ساتھ اس کے کاغذ پر لکھ دیتے ہیں۔ اس کاغذ پر لکھ دیتے ہیں
 لکھتے ہیں کہ اس کاغذ پر لکھ دیتے ہیں۔ اس کاغذ پر لکھ دیتے ہیں کہ اس کاغذ پر
 ہوگا۔ پہلا شخص وہاں سے کوئی ایک سفر کا تیار کرے گا۔ اور دوسرے

کی اہمیت کے بعد کوئی سہولت کی ہے یا نہیں۔ اگر سائنس کے تعقیب میں جاری
دوا نہیں کرتے تو ہمیں عقلی استقلال سے مدد لینا چاہیئے۔

حقیقت کا رسائی

اچھا تو عقائد استقلال کے لیے جہاد سے پاس کیا جواد ہے ؟

جہاد سے سامنے ایک تو خود انسان ہے، اور دوسرے یہ نظام
کائنات، ہم انسان کو اس نظام کائنات کے اندر رکھ کر بھیجیں گے کہ ہر کچھ
انسان میں ہے کیا اس کے سارے تشکیلات اس نظام میں جہاد سے جو
جاتے ہیں، کیا کوئی چیز بھی رہ جاتی ہے جس کے لیے کسی دوسری نوعیت
کے نظام کی ضرورت نہ ہو۔

دیکھیے، انسان ایک تو جم رکھتا ہے، جو بہت سے منصوبہ بناتا،
نظریات، پالی اور گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے جواب میں کائنات کے
اند بھی مٹی، چٹان، اوجھائیں، فلک، گیسیں، اور یہاں اسی جنس کی دوسری
چیزیں موجود ہیں۔ اسی چیزوں کو کام کرنے کے لیے جتنے قوانین کی ضرورت
ہے وہ سب کائنات کے اندر کار فرما ہیں، اور جس طرح وہ باہر کی نظائیں
پیدا ہوں، وہی اُن اند ہزاروں کو اپنے جتنے کام کرنے کا موقع ملے
رہے ہیں، اسی طرح انسان، جسم کو اسی قوانین کے تحت کام کرنے کا موقع
محاصل ہے۔

پھر انسان ایک پیداوار ہے جو کہ پیش کی چیزوں سے خداوند
چونکہ وہ نشوونما حاصل کرتا ہے۔ اسی جنس کے مختلف، پودے، جانور،

جوش کا کثافت جس بھی موجود ہے، اور وہ تو انہیں ہی یہاں پاس کے ہلتے ہیں
ہر شور و زما پاسے واسے اجماع کے لیے حاکم ہیں۔

پروانوں ایک زندہ وجود ہے جو اپنے دل سے حرکت کرتا
ہے۔ اپنی خواہش اپنی کوشش سے فراہم کرتا ہے۔ اپنے نفس کی آپ
حفاظت کرتا ہے، اور اپنی فراع کو اپنی نگاہ کا انتظام کرتا ہے کائنات
میں اس جہش کی بھی دوسری بہت سی قسمیں موجود ہیں۔ خشکی تری اور ہوا میں
یہ شاد حیران کثافت پاسے جاتے ہیں۔ اور وہ تو انہیں بھی تمام مکمل یہاں
کار فرما ہیں جو زندہ ہستیوں کے پردے سے دائرہ عمل پر جاری ہر سطح کے
سیاہ کافی ہیں۔

اور سب سے اوپر انسان ایک اور نوعیت کا وجود بھی کہتا ہے جس کو
ہر علاقہ وجود کہتے ہیں۔ اس کے اندر نیکی اور بدی کرنے کا شعور ہے، نیکی
اور نیکی تیز ہے، نیکی اور بدی کرنے کی توجہ ہے، اور اس کی فطرت یہ
مستعد پاکستی ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا بُرا نتیجہ ظاہر ہو۔ وہ نکل اور نکلنا
سپاہ اور جھوٹ، حق اور باحق، دھم اور بھدھم، احسان اور احسان فروشتی،
نہاں اور کھل، مہانت اور غیبت اور ایسی ہی مختلف اخلاقی صفات کے
درمیان لڑائی کرتا ہے۔ یہ صفات عمل اس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور یہ
عمل بخیر یا چیزیں نہیں ہیں بلکہ بالخصوص ان کے اثرات انسانی تمدن پر ترتیب
ہو سکتے ہیں۔ لہذا انسان میں فطرت پر پیدا ہوا ہے اس کائنات کے
ساتھ بات چیت ہے کہ میں کون کون سے کائنات کے لیے تیار ہوں، ہر

ہیں۔ اسی طرح، اخلاقِ نفاق بھی دنیا ہیں۔

گوئی ظالم کائنات پر ٹھہری نگاہ ڈال کر دیکھیے، کیا اس نظام میں انسانی
اندام کے اخلاقِ نفاق پسری طرح نمودار ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دانا
ہوں کہ یہ ہاں اس کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں کہہ دینا کہ یہاں سے علم
کی حد تک کوئی دوسری ایسی مخلوق نہیں پائی جاتی جو اخلاقِ درجہ رکھتی ہو۔
سادہ اخلاقِ کائنات طبعی قوانین کے ماتحت چلتی رہا ہے۔ اخلاقِ نفاق
اس میں کسی طرح کا فرق نظر نہیں آتے۔ یہاں وہ پہلے میں ذوق اور کیفیت
ہے، اگر سچائی میں خود ذوق ہے نہ کیفیت، یہاں آدم کی گھٹلی سے جیسے
آدم پیدا ہوتا ہے، اگر حق پرستی کا یہی ہر سبب واسطہ پر کبھی پھروں کی بارش
ہوتی ہے اور کبھی بلکہ اکثر ہوتی ہے۔ یہاں مادی عناصر کے لیے مقرر قوانین
ہیں جو اس کے مطابق ہمیشہ مقرر رہنا چاہتے ہیں، مگر اخلاقِ حق اس کے لیے کوئی
مقررہ قانون نہیں ہے کہ اس کی طبیعت سے ہمیشہ مقرر تجربہ نکل سکے۔ طبع
قوانین کے نفاذ میں اس کے سبب سے اخلاقِ نفاق کبھی تو نکل ہی نہیں سکتا
کبھی نکلے ہیں تو صرف اس حد تک ہیں کہ اجازت طبعی قوانین دے دیں،
اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اخلاقِ ایک نسل سے ایک خاص تجربہ نکلے گا
تقدیراً کہ اسے، مگر طبعی قوانین کی مداخلت سے غیر شکل برعکس نکلے گا
ہے۔ انسان نے خود اپنے تمدنی رویہ میں سماج کے اور پہلے سے مقررہ
سوی کشش اس امر کی ہے کہ انسانی اعمال کے اخلاقِ نفاق ایک مقررہ
منازلے کے مطابق برآمد ہو سکیں۔ مگر یہ کشش بہت محدود ہونے پر ہے

اور بے حد نفس ہے۔ ایک طرف طبعی قوانین اس کو محدود کرتے ہیں دوسری طرف میں اور دوسری طرف انسان کی اپنی حیثیت کی کوئی دیاں اس انتظام کے تقاضے میں آمادہ یا نہ آمادہ کر دیتی ہیں۔

میں اپنے تمام تر وضع چند مشاوری سے کہوں گا۔ دیکھیے، ایک شخص اگر کسی دوسرے شخص کا دشمن ہو اور اس کے گھر میں آگ لگا دے تو اس کا گھر جل جائے گا۔ اس کے فعل کا یہی نتیجہ ہے۔ اس کا اخلاقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کو اتنی ہی مرزبے جتنا اس نے ایک انسان کو نقصان پہنچایا ہے۔ مگر اس نتیجے کا ظاہر ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آگ لگانے والے کا سزا ہے، اور وہ نہیں کے ہاتھ لگے، اس پر مجرم ثابت ہو، عدالت پوری طرح اندازہ لے سکے کہ آگ لگنے سے اس انسان کو اور اس کی اکلندہ نفسوں کو کیا کیا نقصان پہنچا ہے، اور پھر انصاف کے ساتھ اس مجرم کو اتنی ہی سزا دے۔ اگر اس شرطوں میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہو تو اخلاقی نتیجہ یا تو بالکل ہی ظاہر نہ ہو گا یا اس کا عروج ایک حقارت کا مستند ظاہر ہو کر رہ جائیگا۔ اور یہی ممکن ہے کہ اپنے حیثیت کو برباد کر کے وہ شخص دنیا میں مرے سے پہرنا پہتا رہے۔

اس سے بڑھتے چلنے پر ایک اور مثال بھیجیے۔ چند اشخاص اپنی قوم میں اثر پیدا کر رہتے ہیں اور ساری قوم ان کے کلمے پر چلنے لگتی ہے۔ اس پر دیش سے قائمہ اٹھارہ لوگوں میں قوم پرستی کا اقتضائے ایک گیری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ مگر وہ پیش کی قوموں سے جنگ چھیڑ رہتے ہیں

لکھو گھانڈیوں کو چاک کرتے ہیں۔ ملک کے ملک تباہ کر ڈالتے ہیں اور کڑوا
 انسانوں کو ذلیل اور پست زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ
 پر ان کی ان کا۔ دواخروں کا ایسا زبردست اثر پڑا ہے جس کا سلسلہ آئندہ
 سینکڑوں برس تک پشت در پشت اور نسل در نسل حقیقت بنائے گا۔ کیا
 آپ جانتے ہیں کہ یہ چند اشخاص جس بڑے عظیم کے تر تکب ہوئے ہیں اُس
 کی بنا سب اور نقصان سزا ان کو کبھی اس دنیوی زندگی میں نہ مل سکتی ہے۔
 ظاہر ہے کہ اگر ان کی برائیوں بھی نوچ ڈالی جائیں، اگر ان کو زبردست جلاوطنی
 یا کوئی اور ایسی سزا دی جائے جو انسانی سر میں ہے، تب بھی کسی طرح
 وہ اس نقصان کے برابر سزا نہیں پاسکتے جو انہوں نے کر ڈیا۔ انسانوں کو
 اور ان کی آئندہ بے شمار نسلوں کو پہنچا دیا ہے۔ راجہ وہ نظام کا ناکارہ بن گیا
 قوانین پر چل رہا ہے ان کے تحت کسی طرح کی نکتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑے
 کے برابر سزا پاسکیں۔

اسی طرح ان نیک انسانوں کو ایسے جہنوں سے نوبہ انسانی کو حق اور
 راستی کی تعلیم دی اور ہدایت کی روکشنی دکھائی، جن کے فیض سے سبے شمار
 انسانی نسلین مدد دیں۔ سبے نیکانہ اُستاد ہی میں اور وہ معلوم آئندہ کتنی صدیوں
 ملک اٹھائی بن جائیں گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمات کا پورا
 جسدان کو اس دنیا میں مل سکے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ موجودہ دینی قوانین
 کی حدود کے اندر ایک شخص اپنے اس عمل کو پورا جسد حاصل کر سکتا ہے جس
 کا یہ عمل اس کے مرنے کے بعد ہزاروں برس تک اور بے شمار انسانوں

نکاح چھل گیا ہو؟

جیسا کہ میں نے بھی بیان کر چکا ہوں، مادی اور مجرد نظام کائنات میں تو انہیں
 پر عمل دیا ہے۔ ان کے اندر ذاتی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسانی اخلاق کے مادی نتائج
 پر عمل دے۔ مگر ترقی ہو سکیں۔ اور سرے پر ان چند مادی زندگی میں انہیں جو عمل
 میں کرنا ہے اس کے جو عمل کا عملہ ان کا دماغ ہی ہے اور ذاتی ترقی کا عملہ ان کی
 رہتا ہے کہ صرف اس کے لئے اسے نتائج وصول کرنے کے لئے ہزاروں ہنگام
 دکھیں ہیں کی زندگی دکھا رہے۔ اور مجرد قوانین تقدیر کے تحت انہیں
 کو ذاتی زندگی میں ناگہان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی ہستی کے خاک و پتھر
 اور حیوانی جان و سر کے لیے تو مجرد طبیعی دنیا (Physical World) اس
 کے لیے تو نہیں رہا ہے۔ بلکہ اس کے اخلاقی عنصر کے لیے یہ دنیا بالکل ناگہان ہے۔
 اس کے لیے ایک اور سرانجام عالم کا ہے جس میں اس کے گرو قوانین (C) veral
 Laws اخلاقی قوانین ہر اور طبیعی قوانین اس کے تحت اخلاقی دنیا کی حیثیت
 سے کام کریں۔ جس میں زندگی محدود ہو بلکہ غیر محدود ہو جس میں وہ تمام اخلاقی
 نتائج جو ہیں ترقی ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا اس کے لیے ترقی ہو رہی ہے،
 بلکہ اس صورت میں یہی طرح ترقی ہو سکیں۔ جہاں سرے اور چاندی کے
 ہونے کیلئے ہر وقت میں وہ دنیا کی حیثیت ہو۔ جہاں آگ و مٹی اس
 چیز کو جس کے ہونے کی منتظر ہو۔ جہاں عیش و آرام کو ملے جو نیک ہوا
 مصیبت اس کے منتظر ہیں۔ اس کے لیے ہر عمل چاہتی ہے۔ غرضت مطالبہ
 کرتا ہے کہ ایک یہ نظام عالم مزید ہوتا پایا ہے۔

انتظام اور یہ سزا دہنوں چیزیں دتے بڑے پیسے پر ہوں گی جس کو کوئی
 اندازہ موجودہ نظام عالم کی حدود و مقدراتوں کے لحاظ سے نہیں کیا جاسکتا۔
 وہاں دولت اور جنگ کے مفید کچھ اور ہوں گے۔ وہاں کی مقتدریں کچھ اور ہوں
 گی۔ وہاں کے قوانین قدرت کسی دوسرے کے ہوں گے۔ انسان کی جینگیوں
 کے اثرات دنیا میں ہزاروں ذریعے پھلتے رہے ہیں اور وہاں ہرگز نہ
 صدیوں کے گناہ گاروں کے کورسٹ اور جہالت اور بڑھاپا اس کے پیش رو
 سے رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح انسان کی جین گرائیوں کے اثرات دنیا میں
 ہزاروں برس تک رہے ہوں گے۔ انسانوں کا یہ چلتے رہے ہیں۔ وہاں کی
 پوری سزا چلتے رہے ہوں گے۔ ان کے کورسٹ اور بے ہوشی اگر اسے تسلیم
 کیا جائے۔

ایسی ایک دنیا ہو دیکھ ایک عالم کو جو ملک نام نہ رکھتے ہیں۔ جسے
 ان کے ذہن کو تنگ پرزوں سے ہے۔ اگرچہ اسے موجودہ نظام عالم کا
 موجودہ تو نہیں قبولیت کے ساتھ موجود ہونا ممکن ہے تو ایک دوسرے
 نظام عالم کا بدستورے قوانین کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی روئے ملک ہونا
 یہ بات کو دیکھ میں ایسا ضروری ہوگا۔ تو اس کا تیسرا رد عمل سے ہر ملک ہے اور
 نہ جیسی شہرت سے۔ اس کے لیے ایسا ہی ایک کی ضرورت ہے۔

سلامتی کا راستہ

(یہ خطبہ مئی ۱۹۳۰ء میں ریاست کیرلا میں احمدیوں، مسلمانوں کے ایک مشترکہ اجتماع کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔)

ہستی باری تعالیٰ

صاحبزادہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ بازار میں ایک دکان ایسی ہے جس کا کوئی دکاندار نہیں ہے نہ کوئی اس میں مال لانے والا ہے نہ بیچنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی رکھوالی کرتا ہے نہ دکان خود بطور دھل رہی ہے خود بخود اس میں مال آجاتا ہے اور خود بخود طرح آدموں کے ہاتھوں فروخت ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس شخص کی بات مان لیں گے؟ کیا آپ تسلیم کر لیں گے کہ کسی دکان میں مال لانے والے کے بغیر خود بخود بھی مال آسکتا ہے؟ مال بیچنے والے کے بغیر خود بخود فروخت بھی ہو سکتا ہے؟ حیرت کرنے والے کے بغیر خود بخود چوری لوٹ سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا بات آپ بھی مان سکتے ہیں؟ جس کے ہوش و حواس لٹکانے ہوں کیا اس کی عقل میں یہ بات آسکتی ہے کہ کوئی دکان دینا میں ملکی بھی ہوگی؟

فرض کیجیے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اس شہر میں ایک کارخانہ ہے جس کا کوئی مالک ہے نہ انجینئر نہ مسٹر یا سارا کارخانہ خود بخود قائم ہو گیا ہے ساری مشینیں خود بن گئی ہیں خود ہی سارے ٹرن سے اپنی اپنی جگہ گئے ہیں خود ہی سب مشینیں چل رہی ہیں اور خود ہی ان میں سے کپ کپ چیزیں بن رہی ہیں کڑھائی ہیں انکی تالیف جو شخص آپ سے یہ بات کہے گا آپ حیرت سے اس کا منہ نیچے لگیں گے؟ آپ کہہ رہے ہوں گا کہ اس کارخانے کوئی خراب تو نہیں ہو گیا ہے کیا ایک ہانگ کے سوا کسی اور بات کوئی کہہ سکتا ہے؟

ذرا کی مثال کو چھوڑنے پر غلطی کا لب جو آپ کے سامنے مل رہا ہے کیا کسی کے کہنے سے
 آپ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ ٹی اے اس لب میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ کئی جو آپ کے
 سامنے کی ہے؟ کیا کسی بڑے بڑے عامل عقلی کے کہنے سے بھی آپ یہ باور کر سکتے ہیں کہ
 یہ خود بخود دی گئی ہے؟ یہ کبڑے جو آپ پہنچے ہوئے ہیں؟ کیا کسی طلبہ دہر کے کہنے سے بھی آپ
 یہ تسلیم کرنے کے لیے چاہو سکتے ہیں کہ ان کو کسی نے بنا نہیں ہے؟ یہ خود بخود ان کے لیے؟ یہ مگر
 جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں اگر کامیاب دنیا کی خود نشیں کے پر فیصلہ کر بھی آپ کو یقین
 دلا نہیں کہ ان کمروں کو کسی نے نہیں بنایا ہے بلکہ یہ خود بخود دی گئے ہیں تو کیا ان کے یقین دلائے
 سے آپ کو ایسی غیبت پر یقین آجائے گا؟

یہ چند مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ راستہ میں جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انہیں میں
 سے چھو ایک میں نے جان کی ہیں۔ اب غور کیجیے ایک معمولی دکان کے حلقہ جب آپ کی عقل
 یہ نہیں مان سکتی کہ وہ کسی قائم کرنے والے کے بغیر چل رہی ہے جب ایک ذرا سے کارخانے کے
 حلقہ آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے گا اور کسی
 چلانے والے کے بغیر چلا رہے گا تو یہ میں دکان کا درست کارخانہ جو آپ کے سامنے چل
 رہا ہے جس میں چاند اور سورج اور بڑے بڑے ستارے گھڑی کے پتوں کی طرح حرکت کر
 رہے ہیں جس میں مسندوں سے بھاہیں اٹھتی ہیں بھاہوں سے بادل پتے ہیں بادلوں کو
 ہوائیں اٹا کر زمین کے کونے کونے میں پھیلاتی ہیں پھر ان کو حساب وقت پر طوفان پہنچا کر
 دوبارہ بھاپ سے پانی ڈھایا جاتا ہے پھر وہ پانی بارش کے ٹکروں کی صورت میں زمین پر گرا جاتا
 ہے پھر اس بارش کی بدولت نرود زمین کے بیٹ سے طرح طرح کے لہجے ہوتے وقت
 نکالے جاتے ہیں جسم جسم کے نکلے رنگ رنگ کے پھل اور دھنچ دھنچ کے پھول پیدا کیے جاتے
 ہیں اس کارخانے کے حلقہ آپ یہ کہیں مان سکتے ہیں کہ یہ سب کو کسی بنانے والے کے بغیر خود
 بخود چل رہا ہے؟ ایک ذرا سی کڑی ایک کڑا کبڑے ایک چھوٹی سی ذرا کے حلقہ کوئی کہ
 دے کہ یہ چیزیں خود بنی ہیں تو آپ ذرا غلط کر دی گئے کہ اس کارخانے میں کیا ہے۔ پھر بھلا اس
 شخص کے دماغ کی غریبی میں کیا ملک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خود بن گئی چاند خود پیدا ہو
 گئے انسان جیسی حیرت انگیز چیز آپ سے آپ بن کر کھڑی ہوگی؟

[illegible]

کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کے چہرے کی چھوٹی سے ٹیکٹری میں کس طرح آدمی پیدا ہوتا ہے؟ آپ کی کارستانی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ماں کی ہڈت کا اس میں کوئی کام نہیں۔ ایک دریا کی گھلی میں دو کیزے جو غور میں کے غیر دیکھنے میں نہیں آ سکتے، وہ مطوم کب آپس میں مل جاتے ہیں؟ ماں کے خون ہی سے ان کو نکلا، لیکن شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں سے لوہا گندھک کا مطورس اور غیر و تمام چیزیں جن کا میں نے لوہا ذکر کیا ہے ایک خاص وزن اور خاص نسبت کے ساتھ وہیں جمع ہو کر تقوڑا ہوتی ہیں۔ پھر اس تقوڑے میں جہاں آنکھیں بنی چاہیں وہیں آنکھیں بنی جوں جہاں کان بننے چاہیں وہیں کان بننے جوں جہاں دماغ بننا چاہئے وہیں دماغ بنتا ہے، جہاں دل بننا چاہیے وہیں دل بنتا ہے۔

بڑی ایسی جگہ پر گوشت پائی جگہ پر غرض ایک ایک بڑا زوالی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھا ہے۔ ہر
اس میں چلتی چلتی ہے۔ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چمکنے اور سو گھٹنے کی طاقت، بولنے کی
طاقت، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت، اور نہ جانے کتنی بے حد حساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں۔
اس طرح جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو یہ بین کی روحی پہلوئی سی فیکٹری جیسا نہ سمجھئے تک وہ بین رہا
تھا خود زور کر کے اسے دہرا کر لکھ لکھتی ہے۔ اس فیکٹری سے ایک ہی طریقے پر لاکھوں انسان
روز بین کر نکلتے رہے ہیں۔ مگر ہر ایک کا نمونہ جیسا ہے، شکل جیسا رنگ جیسا، آواز جیسا، تو نہیں اور
کا چلیں جیسا، طوئیں اور خیالات جیسا، اخلاق اور صفات جیسا، ایک ہی ماں کے پیٹ کے نکلے
ہوئے دو بھائی تک ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ ایک ایسا کوشہ ہے جسے دیکھ کر عقل
رنگ رہ جاتی ہے۔ اس کرشمے کو دیکھ کر بھی مجھے غصہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست جھکے والے

زبردست قد و قامت والے زبردست طہارے والے اور بے نظیر کلاحت والے خدا کے ظہور و ہدایت ہے جو
 سکنا ہے اور اس کا دار و ستون ہے۔ اس کو کھنڈ کھنڈ کی توہین کرنا ہے۔ کم از کم میں تو
 ایسے شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی مسئولیت پر اس سے گفتگو کروں۔

توحید

اچھا اب ذرا اور آگے چلیے۔ آپ میں سے ہر شخص کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا
 میں کوئی کام بھی 'طو اور' چھوڑ دیا جائے تو کبھی پانا نہ ملے گا۔ دنیا کا وہی سے نہیں مل سکتا۔ جب تک کہ
 کوئی ایک شخص اس کا دار و ستون ہو۔ ایک دوسرے کے دینے اور لے کر ایک دوسرے کے دار و ستون ایک دوسرے
 کے دوسرے دار و ستون کے دار و ستون ہیں۔ آپ نے سنے ہیں؟ اور کہیں ایسا ہو تو کیا
 آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی انتظام نہ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے چھوڑنے
 چھوڑنے معاملات میں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی کام ایک سے زیادہ آدمیوں کی ذمہ
 داری پر چھوڑا جاتا ہے وہاں سخت ہلاکتا ہی ہوتی ہے۔ عورتی بھڑکنے ہوتے ہیں اور آخر سامنے کی
 ہڈیاں چھڑا ہے۔ میں پھرت کر رہتی ہے۔ انتظام نہ ہو سکتا۔ 'طو اور' اور خوش اسطوئی دنیا میں جہاں
 کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر کوئی ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ کوئی ایک ہی وجود
 ہا تھا۔ ہر طاقت ہوتا ہے اور کسی ایک کے ہاتھ میں ہر شے ہوتا ہے۔ اس کے ظہور انتظام کا آپ
 تصور نہیں کر سکتے۔

یہ انکی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہو اسے ماننے میں جامل نہ
 کرے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ وہ عقل کی دنیا پر نظر ڈالے۔ یہ زبردست
 کائنات جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے یہ کھڑاں پیارے جو آپ کو گردش کرتے ہوئے نظر
 آتے ہیں یہ زمین میں ہی آپ دیکھتے ہیں یہ چاند چاندوں کو لگا ہے یہ سورج سورج کو لگا ہوتا
 ہے یہ زبردست یہ مریخ یہ عطارد یہ مشتری یہ اور دوسرے بے شمار ستارے جو گیلکس کی طرح گھوم
 رہے ہیں ان دیکھنے والوں سب کے گھومنے میں کبھی سخت ہلاکتا ہی ہے۔ کبھی رات اپنے وقت سے پہلے
 آتی ہوئی آپ نے دیکھی؟ کبھی دن وقت سے پہلے نکلنے دیکھا؟ کبھی چاند زمین سے گر آیا؟ کبھی
 سورج اپنا راستہ چھوڑ کر چلا؟ کبھی کسی اور ستارے کو آپ نے ایک بال پر اور کبھی اپنی گردش کی راہ
 سے ہٹے ہوئے دیکھا؟ سنا؟ یہ کھڑا پیارے جن میں سے بعض ہماری زمین سے لاکھوں گز

بڑے ہیں اور بعض صودج سے بھی بڑا ہوں گئے ہوتے ہیں سب گھڑی کے ہندوں کی طرح ایک
 زبردست خفاہٹ میں کھڑے ہوئے اور ایک بندھے ہوئے صلاب کے مطابق اپنی اپنی مقربہ رفتار
 کے ساتھ اپنے اپنے مقربہ راستے پر چل رہے ہیں۔ مذکورہ کی رفتار میں زبردست فرق آتا ہے نہ
 کوئی اپنے راستے سے ہال ہال ٹک رہا ہے۔ ان کے درمیان جو تفریق قائم کر دی گئی ہیں اگر ان
 میں ایک ہلی کے لیے بھی ذرا سا فرق آجائے تو سارا جہاز عالم برہم ہو جائے جس طرح زمین
 گرائی ہیں اسی طرح سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔

یہ تو آسمان کی باتیں ہیں۔ ذرا اپنی ذرا میں اور اپنی ذرا میں پر نظر ڈال کر دیکھیے۔ اس مٹی کی گیند
 پر یہ سارا زمین کی کاکھیل جیسا ہے۔ یہ سب چند بندھے ہوئے خفاہٹوں کی ہدایت کا خم
 ہے۔ زمین کی کشش نے ساری چیزیں کو اپنے جتنے میں باجمہد رکھا ہے۔ ایک ٹیکڑے کے لیے بھی
 اگر وہ اپنی گرفت چھوڑ دے تو سارا کارخانہ ٹکڑا جائے اس کارخانے میں جتنے کل ہندے کام کر
 رہے ہیں سب کے سب ایک قاعدے کے پابند ہیں اور اس قاعدے میں کئی فرق نہیں آتا۔
 ہوا اپنے قاعدے کی پابندی کر رہی ہے پانی اپنے قاعدے میں بندھا ہوا ہے روشنی کے لیے جو
 قاعدہ ہے اس کی وہ مطلع ہے مگر یہ اور سردی کے لیے جو خفاہٹ ہے اس کی وہ غلام ہے۔ مٹی ہلچل
 دھماکی، بجلی، آتش، دھند، چاند، کسی میں یہ کھال نہیں کھائی ہوئی ہے نہ جانے والی خفاہٹوں کو
 بدل دے یا اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے پر دیا گیا ہے۔ پھر اپنی حد کے اندر اپنے خفاہٹ کی
 پابندی کرنے کے ساتھ اس کارخانے کے سارے ہندے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر
 رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ہی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ساری
 قوانین مل کر کام کر رہی ہیں۔

ایک ذرا سے بیچ کی ہی مثال لے لیجیے جس کا آپ ہند میں جوتے ہیں۔ وہ کبھی ہندوش پا کر
 درخت میں غوطہ کھینچتا ہے کبھی کبھی آسمان کی ساری قوانین مل کر اس کی ہندوش میں حصہ
 نہیں لیں۔ زمین اپنے غزائوں سے اس کو تھکاتی ہے صودج اس کی ضرورت کے مطابق اسے گری
 پہنچاتا ہے پانی سے جو کچھ وہ مانگا ہے وہ پانی دیتا ہے اور اسے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ دیا جاتا
 ہے۔ تاہم اسے غصہ اور ہوس بھی پہنچاتی ہیں ان دنوں اسے گری پہنچا کر پھٹکی کی طرف لے جاتے
 ہیں اس طرح مصلوں اور برسوں تک مسلسل ایک باقاعدگی کے ساتھ یہ سب مل جل کر اسے ہاتھ

ہوتے ہیں جب جا کر کئی دفعہ جتا ہے ہر اس میں بھل آتے ہیں۔ آپ کی یہ ساری فصلیں جن کے مل بوتے ہر آپ کی رہے ہیں۔ انہی بے شمار ملک توں کے بلا تعلق کام کر لے لی کی وجہ سے چار ہوتی ہیں بلکہ آپ خود کدہا ہی وجہ سے ہیں کدہ میں اور آسمان کی تمام طاقتیں مخلوق خود ہر آپ کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں۔

اگر تھا ایک ہوا ہی اس مخلوق کا دہار سے الگ ہو جائے تو آپ غم ہو جائیں۔ اگر پانی ہوا اور مری کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے تو آپ پر بارش کا ایک قطرہ نہ برس سکے۔ اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے تو آپ کے باغ سوکھ جائیں۔ آپ کی کھیتیں بھی نہ لگیں اور آپ کے مکان بھی زمین نہیں اگر دیا سوائی کی درگڑ سے آگ پیدا ہونے پر مٹی نہ ہو تو آپ کے چوہے غلطے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے یکے لخت بند جائیں اگر غلام آگ کے ساتھ قلعی رکھنے سے انکار کر دے تو آپ رہیں اور سوزیں تو درگڑ کا ایک سولی اور پھری تک نہ ٹھیکیں گے۔ فرض یہ ساری دنیا جس میں آپ کی رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے گلے کے کسی اہل کار کی یہ حال نہیں ہے کہ اپنی ذریعہ فی سہ ہائے یا ضابطہ کے مطابق دوسرے ملکوں کے اہل کاروں سے اشتراک عمل نہ کرے۔

یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے کیا اس میں کوئی بات بھٹ یا خطاب واقع ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے بھٹ نہ کہے گا۔ اچھا اگر یہ کی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ درست انتظام ہے نہ کہ غلط؟ تاہم کیا یہ کمال ہو چکی ہو ساری یا یہ زمین و آسمان کی بے حد حسب چیزوں اور طاقتوں میں کمال موافقت آخر کس وجہ سے ہے؟ کہڑوں میں سے یہ نکات ہوئی؟ قائم چلی آ رہی ہے؟ کھوکھا سال سے اس زمین پر درخت آگ رہے ہیں یا نور پیدا ہو رہے ہیں اور نہ معلوم کب سے انسان اس زمین پر رہا ہے؟ کبھی ایسا نہ ہوا کہ چاند زمین پر گر جاتا یا زمین سورج سے ٹکرا جاتی؟ کبھی رات اور دن کے حسب میں فرق نہ آیا؟ کبھی ہوا کے گلے کی پانی کے گلے سے لڑائی نہ ہوئی۔ کبھی پانی مٹی سے جدا نہ کیا؟ کبھی مری نے آگ سے رشک نہ ڈرا۔ آخر اس سلطنت کے تمام صوبے تمام گلے تمام ہر کار سے اور کارندے کون اس طرح کا قانون اور ضابطہ کی پابندی کے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیوں نہ رہے؟ انہیں ہوتا؟ کس

جز کی وجہ سے یہ سب ایک انتظام میں بندھے ہوئے ہیں اس کا جواب اپنے دل سے پوچھیے۔
 کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا اس ساری کائنات کا بارگاہ ہے ایک ہی ہے جس کی
 زیر دست طاقت نے سب کو اپنے ضابطے میں باندھ رکھا ہے؟ اگر وہ ایسی نہیں وہ خدا بھی اس
 کائنات کے مالک ہوتے تو یہ انتظام اس ہتھکنڈے کے ساتھ بھی نہ چل سکتا۔ ایک ذرا سے
 دور سے کا انتظام تو وہ اپنے ماسٹر کی ویلے ماسٹری برداشت نہیں کر سکتا پھر یہ اتنی بڑی زمین و
 آسمان کی سلطنت و خدا اس کی خدائی میں کیسے چل سکتی تھی؟

یہیں واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کی طے والے کے بغیر نہیں تھی ہے بلکہ یہ بھی واقعہ
 ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا ہے حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا انتظام کسی حاکم کے
 بغیر نہیں چل رہا ہے بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ حاکم ایک ہی ہے۔ انتظام کی ہتھکنڈے صاف
 کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات نہیں ہیں۔ شاہد کی
 پابندی سے چل رہی ہے کہ اس سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ قانون کی
 سخت گیری شہادت دے رہی ہے کہ ایک ہی بارگاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک قائم ہے۔
 چاند سورج اور سارے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسی کے
 تابع فرمان ہے نہ اس کی نظام ہے نہ پانی اسی کا بند ہے نہ ہوا اور نہ پھر اسی کے اختیار میں ہیں
 نورعت اور جانور اسی کے مطیع ہیں انسان کا بیٹا اور مرہ اسی کے اختیار میں ہے اس کی مضبوط
 گرفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ بکڑ رکھا ہے کوئی انکار و نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں
 اپنا حکم چلائے۔

وہ حقیقت اس مکمل عظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گمانش ہی نہیں ہے۔ عظیم کی عظمت
 یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شہرہ برابری کوئی دوسرا منصب دار نہ ہو۔ تھا ایک ہی حاکم ہو اور اس کے
 سوا سب غلام ہوں کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فرماں برداری کے ادنیٰ سے اختیارات ہونے
 کے معنی بھی بدعظمیٰ اور فساد کے ہیں۔ حکم چلانے کے لیے صرف طاقت ہی درکار نہیں ہے عظم بھی
 درکار ہے۔ اتنی وسیع نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو یک وقت دیکھ سکے اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ
 کر احکام جاری کر سکے۔ اگر خدا ہو عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہوتے ہوتا
 جہاں میں تو نہ رکھتے لیکن انہیں دنیا کے کسی حصے یا کسی مقام میں اپنا حکم چلانے کا اختیار حاصل

ہو تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ دہم برہم ہو کر رہ جاتا ایک معمولی شخص کے مطلق بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی اپنے شخص کو اس میں عقل انسانی کا اختیار دے دیا جائے جو اس سے پرہیز طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے ہکا بکا کر رکھ دے گا۔ لہذا اصل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زمین و آسمان کے تمام سلطنت کا انتظام یہ اصولی سطح کی سطح کے ساتھ چلا اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس سلطنت کے اختیارات شاہی میں ایک خدا کے سوا کسی کا ذریعہ اور حصہ نہیں ہے۔

یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا کسی کا حکم چلنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے جن کو اس نے اپنے وسیع قدرت سے پیدا ہے جو اس کی مخلوق ہیں جن کی ہستی اس کی حکایت سے قائم ہے جو اس سے بے نیاز ہو کر خود اپنے نکلے رہتے ہیں پر ایک لمحہ کے لیے بھی سوچو نہیں وہ کتنے کن میں سے کسی کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدائی میں اس کا حصہ دار بن جائے؟ کیا کسی کو کر کو آپ نے ملکیت میں آکا کا شریک ہوتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے تمام کو اپنا سا بھی بنالے؟ کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے مالامالوں میں سے کسی کو اپنی جائیداد میں اپنے اختیارات میں حصہ دار بناتا ہے؟ اس بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی اس سلطنت میں کسی بندے کو خود مختار انداز میں رہائی کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہ صرف اللہ کے خلاف ہے نہ صرف عقل اور فطرت کے خلاف ہے بلکہ حق کے خلاف بھی ہے۔

انسان کی جاہلی کا اصلی سبب

سامانیہ یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا ہر اکلام مبنی رہا ہے۔ آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر اس کے ایک ٹکڑے کی حیثیت سے رہتے ہیں لہذا آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں جس طرح گل جہان کے لیے ہیں۔

آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اٹھ رہا ہے تمام انسانوں کے لیے ایک پریشان کن محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی زندگی سے اس میں کتنی کھینچ رہے ہیں؟ کیوں؟ نے وہی صیغہ ہم پر نازل ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری زندگی کی کل نگاہی ہے؟ تو میں قوسوں سے گرا رہی ہیں ملک ملک میں کھینچا جاتی ہو رہی ہے آدلی آدلی کے لیے پھیل رہی ہیں کیا ہے انہوں انسان قزاقوں میں برادر ہو رہے ہیں کہ ڈول ہو رہی ہیں کے کاہل ہمارے ہو رہے ہیں انہیں کی

ہستیاں اُچڑ رہی ہیں طاقت ور کڑھوں کو کھانے چاہتے ہیں مالدار غریبوں کو لوٹنے لیتے ہیں حکومت میں علم ہے نہ حالت میں بے انصافی ہے نہ بات میں بدستی ہے نہ اقتدار میں غرور ہے نہ ذاتی میں بے وفائی ہے نہ امانت میں خیانت ہے نہ احکام میں ممانعت ہے نہ انسانی پر سے انسان کا احتدار اٹھ گیا ہے مذہب کے چاہے میں لاف بھی ہو رہی ہے آدم کے بچے کو قتل و گروہوں میں بے ہوشے ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دغا دینا علم بے ایمانی ہر ممکن طریقہ سے نقصان پہنچانے کا حربہ بھردہ ہے۔ یہ ہماری غرایاں آخر کس وجہ سے ہیں؟ خدا کی عطائی میں اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے۔ ستاروں میں امن ہے ہوا میں امن ہے پانی میں امن ہے درختوں اور جانوروں میں امن ہے تمام مخلوقات کا انتظام پر سے امن کے ساتھ چل رہا ہے انہیں خداوند تعالیٰ کا نشان نہیں پایا جاتا مگر ایک انسان ہی کی زندگی کیوں اس نعمت سے محروم ہو گئی؟

یہ ایک بڑا سوال ہے جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آرہی ہے مگر میں پورے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس کا مفکر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعہ کی بجائے کھلاف بنا رکھا ہے اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے اور جب تک وہ پھر اسے حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا کبھی ممکن نہ پائے گا۔

آپ جانتی ہوئی رہی کہ وہ دھارے کو اپنے گھر کا دروازہ کچھ نہیں اودارے کھول کر بے تکلف اس طرح باہر نکل آئی جیسے اپنے مکان کے گن میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ رہی کہ دروازہ کھرا دروازہ بن جائے گا اور نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گئے گھر کا گن ثابت ہوگا۔ آپ کے اپنی جگہ کچھ بیٹھنے سے حقیقت آرا بھی نہ بدلے گی۔ نیز روزنی ہوئی رہی کہ دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو قیچہ ظاہر ہوتا ہے نہ ظاہر ہو کر رہے گا خود رنگ اور سر پٹے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا لفظ سمجھا تھا۔

بالکل اسی طرح اگر آپ یہ کچھ نہیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے نہ آپ خود اپنے خدا میں نہیں یا خدا کے سوا کسی اور کی عطائی مان لیں تو آپ کے ایمان کھٹے ایمان لینے سے حقیقت ہرگز نہ بدلے گی۔ خدا خدا ہی رہے گا اس کی زندگی سے مخلقت جس میں آپ کھن رمنیت کی منیبت

سے رہتے ہیں اور اسے اختیارات کے ساتھ اسی کے قبضہ میں رہے گی۔ لہذا آپ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے اس کا نہایت برا اختیار آپ کو چھٹکانے کا خواہ آپ غلط فہمی یا غم کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بدلنے کی خودی رکھتے رہیں۔

پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں بھرنا نہ کر لیجئے۔ خداوند عالم کسی کے بنائے سے خداوند عالم نہیں بنا ہے۔ وہ اس کا کس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کی خدائی باتیں تو وہ خدا ہوگا۔ آپ خواہ مائیں یا نہ مائیں وہ تو خود خدا ہے۔ اس کی خدائی خواہ اپنے زور پر قائم ہے۔ اس نے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنا دیا ہے۔ یہ زمین یہ چاند اور سورج اور یہ ساری کائنات اسی کے عزم کی جالی ہے۔ اس کائنات میں جتنی توہمیں کام کر رہی ہیں سب اسی کے زیرِ عزم ہیں۔ وہ ساری چیزیں جن کے مثل پر آپ زندہ ہیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ خود آپ کا اپنا وجود اس کے اختیار میں ہے۔ اس واقعہ کو آپ کسی طرح بدل نہیں سکتے۔ آپ اس کو نہ مائیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ آپ اس کے سوا کچھ اور کچھ نہیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ ان سب صورتوں میں واقعہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعہ کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کر لیں جس واقعہ کے اندر داخل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی درست ہوگی۔ آپ کو بھی بٹلے گا، امیریاں خراب ہوگا، اور آپ کی زندگی کی ساری کل ٹھیک چلے گی۔ اور اگر آپ نے واقعہ کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتی ہوئی ریل کے جدوجہد سے کاہنے گھر کا جدوجہد کچھ کر تو م باہر نکالنے کا ہوتا ہے۔ چوت آپ خود کھائیں گے، تاکہ آپ کی ٹولنے گی، سراسر آپ کا پھٹے گا، تکلیف آپ کو پہنچے گی، واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔

ہماری صحیح حیثیت

آپ سوال کریں گے کہ اس واقعہ کے مطابق ہماری صحیح حیثیت کیا ہے؟ میں چند تفصیلات میں اس کی بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی توکر کو آپ گواہ دے کر پل رہے ہوں تو بتائیے اس توکر کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ یہی تا کہ آپ کی توکر ہی بتائے، آپ کے عزم کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور توکر کی خود سے نہ بڑھے توکر کا کام تو توکر کی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر اصرار ہوں اور کوئی آپ کا اقتضات ہو تو اقتضات کا کام کیا ہے؟ یہی تا کہ وہ واقعی

کرے دافری کی ہوا میں خند ہے۔ اگر آپ کسی جانبدار کے مالک ہوں تو اس جانبدار میں آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یہی ناکاس میں آپ کی مرضی چلے، جھجکا آپ چاہیں وہی ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف چاندل سکے۔ آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسلط ہو اور تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ناکا آپ سچے سچے طرح دمنیت میں کر دینا قبول کریں اور شاہی قانون کی فرمانبرداری سے قدم باہر نہ نکالیں۔ بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ اپنی ہوں گے اور اپنی کے ساتھ جو سولہ کیا جاتا ہے وہ آپ کو مظلوم ہی ہے۔

ان مثالوں سے آپ کو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے؟

آپ کو اس نے عطا ہے، قدرتی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنے عطا کردہ اس کی مرضی پر چلیں۔

آپ کو وہ مال دیا ہے اور اسی کے لئے اس سے آپ کو ملے رہے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے کریں۔

آپ کا اور ساری دنیا کا اس پر ہے اس کی دافری میں آپ کی حیثیت واقعی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔

یہ زمین و آسمان سب اس کی جانبدار ہیں۔ اس جانبدار میں اسی کی مرضی چلے گی اور چاہی چاہیے۔ آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو خدا کی کھائی گے۔

اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے۔ زمین اور آسمان کے سارے حصے اس کے قبضہ میں ہیں۔ آپ خود چاہے داخل ہوں یا باہر، سب اس کی دمنیت میں ہیں۔ آپ کی اور کسی انسان کی بھی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی دوسری حیثیت دمنیت ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے اور اسی کا حکم ہے۔ دمنیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں بڑی کھیتی ہوں، یا بڑی پانی میں ہوں، یا کثیر اور خود مختار

ہوں۔ نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کونسل کو اختیار حاصل ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے خود اپنا قانون بنائے اور خدا کی رنجیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیروی کرو۔ نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خود حکم چلائے اور خدا کے بندوں سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کرو۔ نہ کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اصلی بادشاہ کی رنجیت ہٹنے کے بجائے بادشاہی کے چھوٹنے دعووں میں سے کسی کی رنجیت بنا قبول کرے، اصلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر چھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے، اور اصلی حکمران سے منہ موڑ کر چھوٹے سوٹ کی این حکومتوں کا حکم ماننے لگے، یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں۔ خود بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا، یا ایسے کسی مذہبی کے دعوے کو قبول کرنا، دونوں حرکتیں رنجیت کے لیے بغاوت کا حکم دے سکتی ہیں اور اس کی سزا ان دونوں کو ملنی چھٹی ہے، خواہ چھٹی ملے یا نہ ملے۔

آپ کی اور ایک ایک انسان کی بیوثانی کے بال خدا کی مٹی میں ہیں، وہب چاہے بکڑ کر کھیت لے۔ زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ اس سے بھاگ کر نہیں بھاگ سکتے۔ مٹی میں مل کر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی اگر منتشر ہو جائے، آگ میں مل کر خوراک آپ کی راکھ ہو میں بکھل جائے، پانی میں بہ کر خواہ آپ چھلیوں کی خوراک بنیں یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں، ہر جگہ سے خدا آپ کو بکڑ لے گا۔ ہر اس کی نظام ہے، زمین اس کی بندی ہے، پانی اور اس کی چھلیاں سب اس کے حکم کی تابع ہیں، ایک اشارے پر سب طرف سے آپ بکڑے ہوئے آ جائیں گے اور پھر وہ آپ میں سے ایک ایک کو لے کر پچھلے گا کہ میری رنجیت ہو کہ بادشاہی (Sovereignty) کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تم کہاں سے لائے تھے؟ میری سلطنت میں اپنا قانون جاری کرنے والے تم کون تھے؟ میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے؟ میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا، اللہ سے گناہ لے کر دوسروں کو ان کا مالک اور رازق سمجھا، میرے نظام ہو کر دوسروں کی تقاضا کی، میری بادشاہی میں رہتے ہوئے دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا، اور دوسروں کے فرامین کی اطاعت کی۔ یہ بغاوت کس طرح تمہارے لیے جائز ہو گئی تھی؟ فرمائیے آپ میں سے کسی کے پاس اس اثر نام کا

جواب ہے؟ کون سے دیکھ سانسب وہاں اپنے قانونی ڈھونچ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے؟ اور کون سی سٹارٹ پر آپ مجھ سے کہہ آپ کو اس بھارت کے جرم کی سزا جتنے سے چاہئے؟

ظلم کی وجہ

سارے۔۔۔ یہاں صرف حق کا سوال نہیں ہے۔ یہ سوال بھی ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کیا انسان بدشاہی یا قانون سازی یا عکسرتی کا مل ہو سکا ہے؟ جیسا کہ اسی طرح کر چکا ہوں۔ ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اتاری ٹھوس جو اس مشینری سے واقف نہ ہو اسے چلانے کا تو بکاڑو لگا۔ اور اس کی بدولت آدی سے ایک سوزی چلا کر دیکھ لیتے۔ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس طاقت کا کیا انتہام ہوتا ہے۔ اب ذرا خود سوچئے کہ اگر یہ کی ایک مشین کا حال جب یہ ہے کہ کج علم کے پیراس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو انسان جس کے طبیعت انتہا وجہ کے پیچیدہ ہیں۔ جس کی زندگی کے معاملات بے شمار پتھر کتے ہیں اور ہر پتھر میں لاکھوں گتیاں ہیں۔ اس کی سچ در سچ مشینری کو ہر گز چا سکتے ہیں جو دوسروں کو چا سکتا اور کھانا تو درکار خود اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ ایسے اتاری جب قانون ساز نہیں گے اور ایسے بدشاہی جب انسانی زندگی کی ذرا بچہ ہی پر آ مار دیں گے تو کیا اس کا انتہام کسی اتاری ٹھوس کے سوا چلانے کے انتہام سے کہو بھی مختلف ہو سکا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا طایا اور قانون بنا چار رہا ہے اور جہاں خدا کی طاقت سے بے نیاز ہو کر انسان حکم چار ہے ہیں اور انسان کا حکم چار ہے ہیں اور انسان ان کا حکم مان رہے ہیں وہاں کسی جگہ بھی اس نہیں ہے۔ کسی جگہ بھی آدمی کو ٹھنک نہیں۔ کسی جگہ بھی انسانی زندگی کی کل سیدھی نہیں چلتی۔ کھٹ دھون ہو رہے ہیں۔ علم اور بے فہمی ہو رہی ہے۔ کھٹ کھٹ ہو رہی ہے۔ آدمی کا خون آدمی چس رہا ہے۔ مخلوق جاہور ہے جو۔ محنتیں رہا ہو رہی ہیں مقام طاقتیں جو خدا نے انسان کو دی تھیں، انسان کے کھٹے کے بجائے اس کی جاتی اور برادری میں خراب ہو رہی ہیں۔ یہ مشکل و درخ عجمی دنیا میں انسان نے اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں بنالی ہے اس کی وجہ اس کے سوا کہ نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی طرح شوق میں آ کر اس مشین کو چلانے کی کوشش کی جس کے کل بے زوں سے وہ واقف ہی نہیں۔ اس مشین کو جس نے بنایا ہے وہی اس

کے دلوں کو جانا ہے۔ وہی اس کی غفلت سے حاکمیت رکھتا ہے۔ اسی کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ یہ کس طرح کج عمل نفعی ہے۔ اگر آدمی اپنی صحت سے باز آ جائے اور اپنی جہالت حلیم کر کے اس قانون کی پابندی کرنے لگے جو خود اس مشین کے جاننے والے نے مقرر کیا ہے جب تو جو کہ گلا ہے وہ بھر ہی سکتا ہے۔ مرنے والے مسیحوں کا کوئی عمل نہیں ہے۔

بے انصافی کیوں ہے؟

آپ ذرا اور گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو جہالت کے سوا اپنی زندگی کے بگاڑ کی ایک اور وجہ بھی نظر آئے گی۔

وہی اصل یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کس ایک شخص یا ایک خاص آدمی یا ایک قوم کا نام نہیں ہے۔ تمام دنیا کے انسان ہر حال انسان ہیں۔ تمام انسانوں کو پیچھے کا حق ہے، سب اس کے حقدار ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ سب اس کے انصاف کے عزت اور شرافت کے مستحق ہیں۔ انسانی خوش حالی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ کسی ایک شخص یا خاص آدمی یا قوم کی خوشحالی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی خوشحالی ہے۔ اور نہ ایک خوشحال ہو اور دس بد حال ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خوشحال ہے۔ علاج اگر کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ تمام انسانوں کی علاج ہے نہ کہ کسی ایک طبقہ کی یا ایک قوم کی یا ایک کی علاج اور دس کی برائی کو آپ انسانی علاج نہیں کہہ سکتے۔

علاج کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟

اس بات کا اگر آپ کج سمجھتے ہیں تو غور کیجئے کہ انسانی علاج اور خوش حالی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے قانون وہ جائے جس کی نظر میں تمام انسان یکساں ہوں۔ سب کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ مقرر کرے جو حق و انصاف کی ذاتی فرض رکھتا ہو اور نہ کسی خاص آدمی یا طبقہ کی کسی ملک یا قوم کی غرض سے اس کو خاص دیکھیں ہو۔ سب کے سب اس کا علم ہائیں جو علم دینے میں خدائی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے۔ خدائی خواہش کی جامع نگرانی کے اقتیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے، اور نہ ایک کا دشمن اور دوسرے کا دوست، ایک کا طرفدار اور دوسرے کا مخالف، ایک کی طرف مائل اور

دوسرے سے مخرب ہو۔ صرف اسی صورت میں بدل کا خم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تمام انسانوں، تمام قوموں، تمام ملکوں اور تمام گروہوں کو ان کے جائز حقوق پہنچا سکتے ہیں۔ یہی ایک صورت ہے جس سے ظہور ہو سکتا ہے۔

اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ چاہیں کوئی انسان بھی ایسا بے جاگ، ایسا غیر جانبدار، ایسا بے غرض، اور اس قدر انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے اس سوال کا جواب مثبت میں اپنے کی جرأت نہ کرے گا۔ یہ شان صرف خدا ہی کی ہے، کوئی دوسرا اس شان کا نہیں ہے۔ انسان خود کتنے ہی بڑے دل گردے کا ہو، بہر حال وہ اپنی کچھ ذاتی اطرائیں رکھتا ہے، کچھ پُربیاں رکھتا ہے، کسی سے اس کا تعلق زیادہ ہے اور کسی سے کم، کسی سے اس کو محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے، ان کمزوریوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا قانون نافذ ہوتا ہے اور خدا کے بجائے انسانوں کے ظلم کی مصلحت کی جاتی ہے وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور پانسانیت ضرور موجود ہے۔

ان شاہی خاندانوں کو دیکھئے جو برادری اپنی طاقت کے تلے بوستے پر امتیازی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے وہ عزت، وہ فخر، وہ آؤنی اور حقوق، اور وہ اختیارات مخصوص کر رکھے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ قانون سے بالاتر ہیں، ان کے خلاف کوئی دعوئی نہیں کیا جاسکتا، یہ چاہے کچھ کریں ان کے مقابلہ میں کوئی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی، کوئی عدالت ان کے نام میں نہیں بھیج سکتی، نہ چارہ کھتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں مگر کہا یہ وہاں ہے اور ماننے والے ان بھی لیتے ہیں کہ ”ہاں شک قطعی سے پاک ہے۔“ نہ چارہ کھتی ہے کہ یہ معمولی انسان ہیں جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں، مگر یہ خدا میں کر سب سے اونچے بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے سامنے ہیں ہاتھ بانٹے، سر جھکاتے، ڈرتے، سب سے کمزور ہوتے ہیں گویا ان کا رزق ان کی زندگی، ان کی موت، سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا کا پیرا غصے اور نہ سے ہر طریقے سے کھینچتے ہیں اور اسے اپنے ملکوں پر پانی سوار ہیں پر اپنے پیشہ آراء اور اپنی تفریحوں پر بے دریغ لگاتے ہیں۔ ان کے کنوئیں کو وہ دلی لٹی ہے جو کما کر دینے والی رعایا کو خوب نہیں ہوتی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ طریقہ کسی عادل کا مقرر کیا ہوا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں سب انسانوں کے

حقوق اور مفاد یکساں ہوں؟ کیا ہر لوگ انسانوں کے لیے کوئی منفعت قانون بنا سکتے ہیں۔

ان برصغور اور ہندوؤں کو دیکھئے، ان تو انہیں اور دیکھیں، ان جاگیرداروں اور زمینداروں کو دیکھئے، ان سا ہو کاروں اور مہاجروں کو دیکھئے، یہ سب طبقے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن و اثر سے جتنے قوانین دنیا میں بنے ہیں وہ انہیں اپنے حقوق دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیتے گئے۔ یہ پاک ہیں اور دوسرے شہاک، یہ شریف ہیں اور دوسرے کٹن، یہ مہارے ہیں اور دوسرے چمے، یہ لوٹے کے لیے ہیں اور دوسرے فٹے کے لیے، ان کے غصے کی خواہشوں پر لوگوں کی جان، مال، عزت، آمد ہر ایک چیز قربان کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ ضابطے کسی منصف کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں صریح طور پر خود غرضی اور جاہلدار کی نظر نہیں آتی؟ کیا اس سوسائٹی میں منفعت قوانین بن سکتے ہیں جس پر یہ لوگ چماتے ہوئے ہیں؟

ان حاکم قوموں کو دیکھئے جو اپنی طاقت کے بل پر دوسری قوموں کو غلام بناتے ہوئے ہیں۔ ان کا کون سا قانون اور کون سا ضابطہ ایسا ہے جس میں خود غرضی شامل نہیں ہے؟ یا اپنے آپ کو انسان اعلیٰ کہتے ہیں، بلکہ درحقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کھورو قوموں کے لوگ یا تو انسان ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو مٹی اور پتھر کے ہیں۔ یہ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھتے ہیں اور اپنی غرضی پر دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن و اثر سے جتنے قوانین اور ضوابط دنیا میں بنے ہیں ان سب میں یہ رنگ موجود ہے۔

یہ چند مثالیں میں نے بعض اثناء کے طور پر دی ہیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون طایا ہے وہاں یہ انصافی ضرور ہوئی ہے۔ کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کچھ انسانوں کے حقوق نہ صرف پامال کیے گئے ہیں بلکہ انہیں انسانیت کے درجہ سے گرا دینے میں بھی تامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ گروہی ہے کہ وہ جب کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے پر بیٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اپنی ذات یا اپنے خاندان، اپنی نسل، یا اپنے طبقے یا اپنی قوم ہی کے مفاد کا فیصلہ مسلط رہتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور مفاد کے لیے اس کے پاس

ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جہاں اس کے لیے ہوتی ہے۔

مجھے بتائیے کیا اس بے انصافی کا کوئی علاج اس کے ساتھ ممکن ہے کہ تمام انسانی قوانین کو دریا
نہر کر دیا جائے، اور اس خدا کے قانون کو ہم سب تسلیم کر لیں جس کی نگاہ میں ایک انسان اور
دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں، فرق اگر ہے تو صرف اس کے اخلاق، اس کے
اعمال اور اس کے اوصاف کے لحاظ سے ہے نہ کہ نسل یا طبقے یا قومیت یا رنگ کے لحاظ سے۔

اسن کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟

سامعہ۔۔۔ اس معاملہ میں ایک اور پہلو بھی ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا آپ جانتے
ہیں کہ آئی کو کھڑو میں رکھنے والی چڑھ صرف ذلت دہری کا احساس ہی ہے۔ اگر کسی شخص کو جین ہو
جائے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے اوپر
ایسی کوئی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے تو آپ کچھ سکتے ہیں کہ وہ خطر بے مہار بن جائے گا۔
یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملہ میں گج ہے اسی طرح ایک خاندان یا ایک قوم اور تمام دنیا
کے انسانوں کے معاملہ میں گج ہے۔ ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب
طلب نہیں کر سکتا تو وہ غرور سے ابرہ ہو جاتا ہے۔ ایک ملکہ بھی جب ذلت دہری اور جواب دہی سے
بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم اٹھانے میں اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ ایک قوم یا ایک
سلطنت بھی جب اپنے آپ کو ان کا طاقتور پاتی ہے کہ اپنی زیادتی کے کسی نہ سے نتیجہ کا خوف اسے
نہیں ہوتا تو وہ جنگ کے بھیڑیے کی طرح کمزور ملکوں کو پھانسیا شرواع کر دیتی ہے۔ دنیا میں
جتنی بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ جب تک انسان اپنے سے بالاتر کسی
اقدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے جین نہ ہو کہ کچھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے
اعمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے اس وقت
تک یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ظلم کا دور ختم ہو سکے اس کا نام ہو سکے۔

اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت ہوائے خدا ہو، عالم کے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خود انسانوں میں
تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس انسان یا جس انسانی گروہ کو بھی آپ یہ حیثیت دیں گے،
خود اس کے خطر بے مہار ہو جانے کا امکان ہے۔ خود اس سے یہ اندیشہ ہے کہ تمام فرعونوں کا
ایک فرعون نہ ہو جائے گا اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خود فرعون اور چانداری سے کام لے کر
وہ بعض انسانوں کو گرانے کا اور بعض کو اٹھانے کا۔ پسپ لے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے

پھلےس اقوام بنائی تھی۔ مگر بہت جلد ہی وہ سفید رنگ والی قوموں کی مجلس میں کر رہ گئی اور اس نے چند طاقتور سلطنتوں کے ہاتھ میں کھوٹا لی کر کرہ و قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی۔
 (۱) اس تجربے کے بعد اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برآمد ہوتی نا ممکن ہے جس کی باز پرس کا خوف فرد افراد ایک ایک شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں تک کو کاہ میں رکھ سکا ہو۔ ایسی طاقت لامحالہ انسانی دائرہ سے باہر اور اس سے باہر ہی ہوتی چاہیے اور وہ صرف خدا ہی عالم ہی کی طاقت ہو سکتی ہے۔ ہم اگر اپنی بھولائی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ خدا پر ایمان لائیں اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو فرما خود ارادیت کی طرح سپرد کر دیں اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ ہمارے چچے اور کھٹے سب کا سون کو ہاتا ہے اور ایک دن اس کی سعادت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے۔ ہمارے شریک اور بڑے اس انسان بننے کی پس بھی ایک صورت ہے۔

ایک شبہ

اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک غیب کو صاف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو قارئین آپ میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو رہا ہو گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب خدا کی حکومت آگے زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرہ سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے اور جب انسان اس کی حکومت میں مجلس ایک دھنیت کی حیثیت رکھتا ہے تو آخر یہ ممکن کس طرح ہوا کہ انسان اس کی حکومت کے خلاف بھڑکت کر سداور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے اس کی دھنیت پر اپنا قانون چلائے؟ کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہیں اسے سزا نہیں دیتا؟

اس سوال کا جواب میں آپ کو ایک یہی غی میں مثال سے دوں گا۔

فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی ضلع کا امیر بنا کر بھیجتا ہے۔ ملک بادشاہ ہی کا ہے، دھنیت بھی اسی کی ہے، ریل، ٹیلیفون، تار، فوج اور دوسری تمام طاقتیں بھی

(۱) اور یہی صاحب تمام اچھو کی ہے۔ وہی قوموں کے حاکم ہیں۔ وہی کہ انہیوں کے خلاف بھولتی قومیں کہیں کے دہ سے کوئی خلاف نہیں لائی سکتی۔

بادشاہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بادشاہ کی سلطنت اس ضلع پر چاروں طرف سے اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ اس پھولنے سے ضلع کا سر اس کے مقابلہ میں بالکل عاجز ہے۔ اگر بادشاہ چاہے تو اس کو پہری طرح تیار کر سکتا ہے کہ اس کے علم سے پہلے وہ خود سزا سکے لیکن بادشاہ اس سر کی عقل کا اس کے طرف کا انداز اس کی طاقت کا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے وہ اس پر سے اپنی گرفت اتنی لاٹھلی کر دیتا ہے کہ اسے اپنے لیے کوئی بااثر اقتدار نہیں رہتا۔

اب اگر وہ اس عقل مند ملک حلال، فرض شناس اور وقار ہے تو اس لاٹھلی گرفت کے باوجود اپنے آپ کو رنجیدہ اور ملازمین بکھارتا ہے۔ بادشاہ کے ملک میں اسی کے قانون کے مطابق حکومت کرے گا اور جو اختیارات بادشاہ نے اسے دیے ہیں انھیں خود بادشاہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا رہے گا۔ اس وقار و عزت طرز عمل سے اس کی اہلیت ثابت ہوگی اور بادشاہ استدعا پر بلکہ مرعوں کے قائل پا کر ترقیوں پر ترقیوں کا پتلا چلا جائے گا۔

لیکن فرض کیجئے کہ ایک سرحد قریب ملک حرام کی طرف اور شر ہے اور رنجیدہ کے وہ ملک جو اس ضلع میں رہتے ہیں، پہلے، بد دل اور ناشکیبہ ہیں اپنے لیے سلطنت کی گرفت لاٹھلی پا کر وہ حکومت پر ناامید ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں خود کشی کی ہوا بھر جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ضلع کا مالک سمجھ کر خود مراد حکومت کرنے لگتا ہے اور پہلے رنجیدہ کے ملک عقل پر کچھ کر اس کی خود مراد حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ گواہ پیدا ہے، پولیس اس کے پاس ہے، عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جیل کی انتھڑیاں اور چٹائی کے تختے اس کے قبضے میں ہیں اور ہادی آست کو بنانے میں لگانے کا اختیار اسے ہوتا ہے۔

بادشاہ اس ناامیدی و رنجیدہ انداز اس ناامیدی سرحدوں کے طرز عمل کو دیکھتا ہے۔ چاہے تو فوراً پکار لے اور اسکی سزا دے کہ وہ اس ملک سے نہ رہے۔ مگر وہ اس حاکم ضلع کو اس رنجیدہ انداز کی پہری آزمائش کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ نہایت عقل اور بردباری کے ساتھ انھیں لاٹھلی دیتا چلا جاتا ہے تاکہ عقلی نا اہلیوں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ پہری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ یہ سرحدی زبرد پکار اس کا تخت لیکن لے گا۔ اسے اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ اپنی حد تک حرام ملک اس کی گرفت سے عقل کر لیں یہاں جائیں گے۔ اس لیے اسے جلد پہری کے ساتھ غلط کر دینے کی کوئی ضرورت

نہیں۔ وہ سالہا سال تک اٹھل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پرہیزگاریت کا اعتراف کر چکے ہیں اور کوئی کسر اس کے اعتراف میں باقی نہیں رہتی جب وہ ایک روز اپنے خطاب میں پر بھیجتے ہیں اور وہ عبادت ہوتا ہے کہ کوئی قدر اس وقت انہیں اس کے خطاب سے نہیں بچا سکتی۔

سامیہ۔ میں یاد آ رہا ہے اور خدا کے طے ہوئے یا مگر سب کے سب ہی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ان کی عقل کا اندازے غریب کا، ان کی فرض شناسی کا، ان کی دعا و ساری کا سخت امتحان ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصلی بارگاہ کا تک طالب الفریاد رحمت بننا پسند کرتا ہے یا تک حرام؟ میں نے اپنی جگہ تک طالب کا فیصلہ کیا ہے اور میں ہر اس شخص سے باتلی ہوں جو خدا سے باتلی ہے۔ آپ اپنے فیصلہ میں غلط ہیں یا ہیں یہ راستہ اختیار کریں یا اور ایک طرف وہ اختیارات اور وہ کام کے ہیں جو خدا کے یہ باتلی لازم بن چکے ہیں! دوسری طرف وہ اختیارات اور وہ کام کے ہیں جو خود خدا بن چکا ہے۔ دونوں میں سے آپ جس کو انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔

اسلام اور جاہلیت

(پہلا ۲۳ فروری ۱۹۸۸ء کو نکلس ہسٹریسپاٹ اسلام آباد کی پیشہ ور کی خدمت پر چھاپا گیا تھا)

انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اس چیز کی بہت حد تک گہرائی اور اس کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ اس سے بحث نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے، مگر بہر حال اسے ان امور کے متعلق کوئی رائے قائم ضرور کرنی چاہی ہے اور جب تک وہ کوئی رائے قائم نہیں کر لیتا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے ساتھ کیا طریقہ عمل اور کیا رویہ اختیار کروں۔ یہ آپ کا شب و روز کا تجربہ ہے آپ جب کسی شخص سے ملے ہیں تو آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ شخص کون ہے، کس حیثیت، کس مرتبے کی شناخت کا آدمی ہے، اور مجھ سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ طے نہ کر سکتے کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو بہر حال آپ کو کڑی آنکھ کی نظر ایک ایسی رائے ہی ان امور کے متعلق قائم کرنی چاہی ہے اور خود یہ بھی آپ اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اسی رائے کی بناء پر کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے علم یا آپ کے قیاس میں وہ چیزیں تقداری ضرورت پوری کرتی ہیں جن چیزوں کو آپ بھیک دیتے ہیں۔ جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جن کی آپ حاجت کرتے ہیں، جن کی آپ تعلیم یا تغیر کرتے ہیں، جن سے آپ ڈرتے یا محبت کرتے ہیں، ان سب کے

حقیق آپ کے یہ مختلف طرز عمل بھی اس دماغ پہنچتے ہیں جو آپ نے ان چیزوں کی ذات و صفات اور اپنے ساتھ ان کے حقیق کے بارے میں قائم کی ہے۔

پھر جو دماغ آپ اپنے اشیاء کے حقیق قائم کیا کرتے ہیں اس کے منجھنے پر آپ کے دماغ کا منجھنا اور غلط ہونے پر آپ کے دماغ کا غلط ہونا منحصر ہوتا ہے اور خود اس دماغ کی عقلی بصیرت کا واسطہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آیا آپ نے دماغ علم کی بنا پر قائم کی ہے یا قیاس پر یا وہم پر یا محض مشاہدہ حسی پر۔ مثلاً ایک بچہ آگ کو دیکھتا ہے اور بخیر و مشابہت حسی کی بنا پر دماغ قائم کرتا ہے کہ یہ بخیر و صحت چمک دار کھلوتا ہے۔ چنانچہ اس دماغ کے نتیجہ میں اس سے یہ طرز عمل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ ایک دوسرا شخص اس آگ کو دیکھ کر وہم سے واقف اس سے جو دماغ قائم کرتا ہے کہ اس کے اندر الوہیت ہے یا یہ الوہیت کا مظہر ہے۔ چنانچہ اس دماغ کی بنا پر وہ لپٹے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا وہ یہ رہنا چاہیے کہ میں اس کے آگے سر نہ لا بھکاؤں۔ ایک تیسرا شخص اس آگ کو دیکھ کر اس کی مابین اور اس کی صفات کی تحقیق کرتا ہے اور علم و تحقیق کی بنا پر دماغ قائم کرتا ہے کہ یہ پگھلنے اور جلانے اور تپانے کی خدمت لیتا ہے۔ ان مختلف دماغوں میں سے بچہ اور آتش پرست کے دماغ یہاں تک کہ وہ یہ ہیں کہ کچھ بچے کی یہ دماغ کا آگ محض کھلوتا ہے اگرچہ اسے غلط ثابت ہو جاتی ہے اور آتش پرست کی یہ دماغ کا آگے خود آگ ہے یا مظہر الوہیت ہے کسی شوق علم کی پہنچ نہیں بلکہ محض قیاس و وہم پہنچ ہے۔ بخلاف اس کے آگ سے خدمت لینے والے کا یہ علم وہ یہ ہے۔ کیونکہ آگ کے حقیق اس کی دماغ علم پہنچ ہے۔

زندگی کے بنیادی مسائل:

اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب ذرا اپنی فکر کو جزئیات سے لگایا جائے۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ پاتا ہے۔ اس کے پاس ایک جسم ہے جس میں بہت سی قوتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے زمین و آسمان کی ایک عظیم الشان برسات بجلی ہوئی ہے۔

جس میں بے حد حساب اشیاء ہیں اور وہ ان اشیاء سے کام لینے کی قدرت اپنے اعدا پر ہے۔ اس کے گرد و پیش بہت سے انسان، جانور، ممالک، نباتات، معدنیات وغیرہ ہیں اور ان سب سے اس کی زندگی وابستہ ہے۔ اب کیا آپ کے نزدیک یہ بات قابل تصور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے جب تک کہ پہلے خدا اپنے بارے میں اس تمام موجودات کے بارے میں، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ اختیار کر سکتا ہے جب تک یہ طے نہ کر لے کہ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ اور وہ ہوں یا غیر اور؟ خود بخود ہوں یا ناحق؟ ناحق ہوں تو کس کا اور جواب دہ ہوں تو کس کے سامنے؟ میری اس دشمنی زندگی کا کوئی سائل ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح کیا وہ اپنی قوتوں کے لیے کوئی مصرف تجویز کر سکتا ہے جب تک اس سائل کا فیصلہ نہ کر لے کہ یہ جسم اور جسمانی قوتیں اس کی اپنی ملک ہیں یا کسی کا ملکہ ہیں؟ اس کا حساب کوئی لینے والا ہے یا نہیں؟ اور ان کے استعمال کا ضابطہ اسے خود وضعین کرنا ہے یا کسی اور کو؟ اسی طرح کیا وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے حصول کوئی طریق اختیار کر سکتا ہے جب تک اس امر کا تعین نہ کر لے کہ ان اشیاء کا مالک وہ خود ہے یا کوئی اور؟ اس پر اس کے اختیارات محدود ہیں یا غیر محدود؟ اور محدود ہیں تو محدود قرار دینے والا کون ہے؟ اسی طرح کیا وہ اس میں اپنے اٹھنے نکلنے کے برعکس کوئی فعل وضعین کر سکتا ہے۔ جب تک اس معاملہ میں کوئی رائے قائم نہ کر لے کہ انسانیت کس چیز سے عبارت ہے؟ انسان اور انسان کے درمیان ترقی و تہجد کی بنیاد کیا ہے؟ اور دینی اور دنیوی، اخلاقی و انکساف، تمدنی اور مذہبی تمدن کی اساس کن امور پر ہے؟ اسی طرح کیا وہ بحیثیت انسانی اس دنیا کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے جب تک اس معاملہ میں کسی تجویز نہ پہنچے کہ یہ نظام کائنات کس قسم کا ہے اور اس میں میری حیثیت کیا ہے؟

جو خدا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی تمام مثال یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام امور کے حصول ایک خاک رائے قائم کیے بغیر کوئی رویہ اختیار کرنا غیر ممکن ہے۔ فی الواقع ہر انسان محدود

میں زندگی بسر کر رہا ہے ان سوالات کے حلقے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کوئی نہ کوئی سامنے ضرور دکھنا ہے اور کہنے پر مجبور ہے۔ کیونکہ وہ اس سامنے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص نے ان سوالات پر فلسفیانہ غور کر لیا ہو اور واضح طور حقیقت کا تم کر کے ایک ایک سوال کا فیصلہ کیا ہو شخص بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ان سوالات کے سرے سے کوئی تحقیق صورت ہوتی ہی نہیں نہ وہ کہیں ان پر غور وادب سوچتے ہیں۔ مگر یاد کرو اس کے برآوی ذہنی طور پر ان سوالات کے حلقے حقیقی یا مثبت پہلو میں ایک سامنے پر لانا چاہیے جاتا ہے اور زندگی میں اس کا رویہ ہو چکی ہوتا ہے لازمی طور پر اس سامنے کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ بات جس طرح اخصاص کے معاملہ میں گنگ ہے اسی طرح جماعتوں کے معاملہ میں بھی گنگ ہے۔ چونکہ یہ سوالات انسانی زندگی کے بنیادی سوالات ہیں اس لیے کسی نظام تمدن و تہذیب اور کسی وقت و جگہ کی کے لیے کوئی دائرہ عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالات کا کوئی جواب تحقیق نہ کر لیا جائے۔ اور ان کا جواب جو بھی تحقیق کیا جائے گا اس کے لحاظ سے اس شخص کا ایک نظریہ قائم ہو گا ماسی کی نوعیت کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی اور فی الحقیقت فوراً تمدن دیا ہی رنگ اختیار کرے گا جیسا اس جواب کا عکس ہو گا۔ درحقیقت اس معاملہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خواہ ایک شخص کا رویہ ہو یا ایک سماجی کا، ہر حال وہ ایک نوعیت کی نوعیت اختیار کرے گا جنہیں سوالات کے جوابات کی نوعیت ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک شخص یا ایک جماعت کے رویہ کا تجزیہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس رویہ کی نوعیت زندگی کے ان بنیادی سوالات کا کونسا جواب کام کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات قطعی حوالہ ہے کہ کسی شخص یا سماجی رویہ کی نوعیت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب کی نوعیت یہ کہہ سکتے ہیں۔ اختلاف مذہبی و فلسفیانہ اور واقعی رویہ کے درمیان تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن ان سوالات کا جو جواب درحقیقت نفس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کی نوعیت اور کلی رویہ کی نوعیت میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

اب جواب ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی کے بنیادی مسائل میں کے حلقے

ابھی آپ نے نکاح کا کوئی عمل دیکھا ہے؟ ان میں سے کتنے کے پاس آئی دنیا میں ایک قدر نہیں مل سکتی۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی جواب اٹل ہے لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہر انسان دنیا میں آتے ہی اس کو چھ لے۔ اور ان کا کوئی جواب ایسا بد بھی نہیں ہے کہ ہر انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی ایک عمل نہیں ہے جس پر سارے انسان متفق ہوں۔ بلکہ ان کے بارے میں ایسے انسانوں کے درمیان اختلاف رہا ہے اور ہمیشہ مختلف انسان مختلف طریقوں سے ان کو عمل کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو عمل کرنے کی کیا کیا صورتیں ممکن ہیں۔ کیا کیا صورتیں دنیا میں اختیار کی گئی ہیں اور ان مختلف طریقوں سے عمل فائدہ دیتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ ان کے عمل کی ایک صورت یہ ہے کہ آئی دنیا اپنے حواس پر محور کرے اور حواس سے جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے اسی کی مدد پر ان امور کے حقائق ایک دائرے قائم کر لے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مشاہدہ فحشی کے ساتھ وہم و قیاس کو کٹ کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نظموں نے حقیقت کا براہ راست علم رکھنے کا ارادے کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔

دنیا میں اب تک ان مسائل کے عمل کی کئی کئی صورتیں اختیار کی گئی ہیں اور دنیا کئی کئی صورتیں ممکن بھی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت ایک نیا گارڈ طریقہ ہے ان مسائل کو حل کرتی ہے۔ ہر ایک عمل سے ایک خاص قسم کا نفع و ضرر نکلتا ہے اور ایک خاص نظام اخلاق اور نظام تمدن بناتا ہے جو اپنی دنیاوی خصوصیات میں دوسرے تمام سطحوں میں پیدا کردہ رویوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان مختلف طریقوں سے ان مسائل کے کیا عمل فائدہ دیتے ہیں۔ اور ہر ایک عمل کس قسم کا نفع و ضرر پیدا کرتا ہے۔

خالص جاہلیت:

حواس پر محور کر کے جب انسان فحشی مسائل کے حقائق کوئی دائرے قائم کرتا ہے تو اس طریق

میں فطرت کے طاقے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک انتہائی پختہ
 وجود و تصور ہے جس کے پیچھے کوئی مصلحت اور مقصد نہیں۔ جو نیکی بن گیا ہے، جو ٹکی جلا رہا ہے،
 جو ٹکی ہے نتیجہ ختم ہو جائے گا اس کا کوئی مالک نہیں آتا، خدا ویدا تو ہے ہی نہیں یا اگر ہے تو انسان
 کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو شاید انتہائی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ بلکہ
 خبر نہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا یا یہ خود پیدا ہو گیا۔ جو حال پر سوال خارج از بحث ہے۔ ہم صرف
 اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے۔ بلکہ خواہشیں رکھتا ہے۔ انہیں پورا کرنے کے لیے
 اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے، بہکوتی اور ہلکا کاتہ رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا
 ذریعہ بنی گئے ہیں اور اس کے گرد و پیش زمین کے واسطے یہ ہے جو حساب سالانہ پھیلا ہوا ہے
 جس پر چارپے توئی اور آکات کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے اور اس کی
 قوتوں کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں کہ یہ اپنی خواہشات و ضروریات کی سے زیادہ کمال کے
 ساتھ پورا کرے اور دنیا کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ ایک طوفانِ بظاہر ہے جو اس نے
 پھیلا ہوا ہے کہ انسان اس پر ہاتھ مارے۔ صاحب امر نہیں جس کے سامنے انسان جواب دہ ہو
 اور نہ کوئی ظلم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے جہاں سے انسان کو اپنی زندگی کا قانون مل سکا
 ہو۔ لہذا انسان ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار ہستی ہے۔ اپنے لیے منافع و قانون بنا تا اور اپنی قوتوں
 کا مصرف تجویز کرے اور موجودات کے ساتھ اپنے طرز عمل کا تعین کرے اس کا اپنا کام ہے اس کے
 لیے اگر کوئی ہدایت ہے تو جانوروں کی زندگی میں پتھروں کی سرگزشت میں یا خود اپنی تاریخ کے
 تجربات میں ہے اور اگر کسی کے سامنے جواب دہ ہے تو آپ اپنے سامنے یا اس اقدار کے
 سامنے ہے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے۔ زندگی جو کچھ ہے یہی
 زندگی زندگی ہے اور اعمال کے سارے نتائج اسی زندگی کی حد تک ہیں۔ لہذا کج اور ملکہ و ملہ اور
 معرکہ چلی ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دنیا میں ظاہر
 ہوتے ہیں۔

یہ ایک پرانا نظریہ حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب بھی مشاہدہ پر دیا گیا ہے اور اس جواب کا ہر جز دوسرے جز کے ساتھ کم از کم ایک منطقی ربط، ایک حتمی موافقت ضرور رکھتا ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ایک عوام کیساں وہ اپنا اختیار کر سکتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ یہ جواب اور اس سے پیدا ہونے والا رویہ بجائے خود بھی ہر لحاظ سے اب اس رویہ پر ایک ٹھکانا لگے جو اس جواب کی تمام آدلی دنیا میں اختیار کرتا ہے۔

انفرادی زندگی میں اس بظاہر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان قاتل سے لے کر فرنگ خود قاتل اور غیر اسرارانہ طرز عمل اختیار کر لے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے جسم اور اپنی جسمانی قوتوں کا مالک سمجھے گا اس لیے اپنے حق میں جس طرح چاہے گا انہیں استعمال کرے گا۔ دنیا کی جو چیزیں اس کے بقدر قدرت میں آئیں گی اور جن انسانوں پر اس کو اقتدار حاصل ہو گا ان سب کے ساتھ وہ اس طرح برتاؤ کرے گا جیسے کہ وہ ان کا مالک ہے۔ اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی چیز صرف تو ایسی قدرت کی حدیں ہوں گی جن کی زندگی کی دیگر برہنہ شیں ہوں گی۔ خود اس کے اپنے نفس میں کوئی ایسا اخلاقی احساس اسے ہادی کا احساس اور کسی دائرہ کی کا خوف۔۔۔

خود کا جو اسے خطر ہے ہمارا ہونے سے بڑھتا ہو۔ جہاں خارجی رکاوٹیں نہ ہوں، یا جہاں وہ ان رکاوٹوں کے عملی اثر کم کرنے پر قادر ہو، وہیں تو اس کے عقیدے کا نظریاتی انکشاف کیا ہے کہ وہ عالم، جدوجہد، اثر و متاثر ہو۔ وہ نظریہ خود مرض، مادہ پرست اور ان ہی اوقات ہو گا۔ اس کی زندگی کا کوئی اقتصادی یا نفسانی خواہشات اور حیوانی ضرورت کی خدمت کے سوا نہ ہو گا اور اس کی نگاہ میں قدر و قیمت صرف ان چیزوں کی ہو گی جو اس کے اس عقیدہ زندگی کے لیے کوئی قیمت رکھتی ہوں۔ اگر وہ میں پر سیرت، کہہ رہا ہے اور اس عقیدے کا نظریاتی اور منطقی نتیجہ ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ مصلحت اور ذرا اندیشگی کی خاطر ایسا شخص محدود ہو کر جیو جیو اپنی قوم کی خارج و برتری کے لیے جان و ذکاوت کو قربان کر دے اور اپنی زندگی میں ایک طرح کے دوسرا دانا اخلاق کا اظہار کرے۔ لیکن جب آپ اس کے اس رویہ کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہو گا کہ حاصل یہ اس

کی خود مرضی و غایت ہی کی تسبیح ہے۔ وہ اپنے ملک یا اپنی قوم کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بھلائی کرتا ہے۔ اسکی وجہ ہے کہ یہ شخص زیادہ سے زیادہ اس ایک شخصیت ہی ہو سکتا ہے۔

پھر جو سوسائٹی اس ذاتیت کے علاوہ سے بچنے کی اس کی اختیاری خصوصیات پر مبنی کی:-

سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر قائم ہوگی، خود وہ ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک طبقہ کی حاکمیت ہو، یا جمہور کی حاکمیت۔ زیادہ سے زیادہ بالحد اجتماعی تصور جو قائم کیا جائے گا اسکی وجہ مشترک (Common Weal) کا تصور ہوگا۔ اس ملک میں قانون سب سے اہم ہوں گے، تمام قوانین غرضات اور تجربی مصلحت کی بنا پر بنائے اور بدلے جائیں گے، اور مصلحت پرستی و مصلحت پرستی ہی کے لحاظ سے پالیسیاں بھی بنائی اور بدلی جائیں گی۔ ملک کے حدود میں وہ لوگ رہ کر کے ابھرائیں گے جو سب سے زیادہ طاقت ور اور سب سے زیادہ چالاک و سنگار، بھولے اور غافل، ہنس مکھ اور غیبت افش ہوں گے، سوسائٹی کی رہنمائی اور ملک کی تمام کاروائی کے ہاتھ میں ہوگی اور ان کی کتاب آئین میں مذکور تمام حق اور پابندی کا نام حاصل ہو گا۔

تعمیم و معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہوگا۔ تمام نفس کی طلب براعلاقہ تہذیب سے آزاد ہوتی چلی جائے گی اور تمام عاقلانہ میدان اس طرح قائم کیے جائیں گے کہ ان کی وجہ سے قانون کے حصول میں کم سے کم رکاوٹ ہو۔

اسی ذاتیت سے آریٹ اور ٹریڈنگ حضروں کے اور ان کے اندر عریانی و شہوانیت کے عناصر بڑھتے چلے جائیں گے۔

معاشرتی زندگی میں بھی جائیدادی سسٹم پر مروج آنے کا بھی سرمایہ داری نظام اس کی جگہ لے گا اور بھی حدود و حدودی کر کے اپنی ایک تفریق قائم کر لیں گے۔ عدل سے بہر حال مصیبت کا رشتہ بھی قائم نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ دنیا اور اس کی دولت کے بارے میں اس سوسائٹی کے ہر فرد کا

بنیادی رویہ اس تصور پہنچتا ہوگا کہ یہ ایک خواہش تھا ہے جس پر حسب موقع اجتہاد لانے کے لیے وہ آزاد ہے۔

پھر اس سوسائٹی میں افراد کو تیار کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا جو نظام ہوگا اس کا حراج بھی اسی تصور حیات اور اسی رویہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں ہر نئی آنے والی نسل کو دنیا اور انسان اور دنیا میں انسان کی حیثیت کے حقائق و حقیقتوں پر تیار کیا جائے گا جس کی تشریح میں نے اوپر کی ہے۔ تمام معلومات و خواہشوں کی شعبہ علم سے حقائق ہوں انہیں کو ایسی ہی تربیت کے ساتھ دی جائیگی کہ آپ سے آپ ان کے ذہن میں زندگی کا یہ تصور پیدا ہو جائے اور پھر ساری تربیت اس ذہن کی ہوگی کہ وہ زندگی میں ایسا رویہ اختیار کرنے اور اسی طرز کی سوسائٹی میں بکھپ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس تعلیم و تربیت کی خصوصیات کے حقائق مجھے آپ سے کہہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ جن میں میں لگا ہوں میں آپ تعلیم پر اسے ہی وہ سب اسی نظریہ پر قائم ہوئی ہیں۔ مگر چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسلم پر غور کرنا چاہیے۔

یہ رویہ جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کی نوعیت و سی ہے جو اس پچھلے کے رویے کی نوعیت ہے جو محض مٹی مثابو سے پرستار کر کے آگ کو ایک خوب صورت کھلونا سمجھتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اس مثابو سے کی قطعی غور و تجربہ سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس آگ کو کھلونا سمجھ کر وہ دست اندازی کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ گرم آگ ہوتی ہے۔ ہاتھ لگاتے ہی فوراً جلتی ہے کہ میں کھلونا نہیں ہوں۔ بخلاف اس کے یہاں مثابو سے کی قطعی بی خبری میں کھلتی ہے۔ بلکہ یہاں پر کھلتی ہی نہیں کیونکہ جس آگ پر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی آگ بجھ چکی ہے۔ فوراً جھکا نہیں دیتی بلکہ صدیوں تک تپتی رہتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص تجربات سے سبق لینے کے لیے چار سو شب و روز کی زندگی میں اس نظریہ کی جدت و طراوت کے لیے ایسا تجربہ حکام کے مطالعہ معنوں کے لیے ایسا تجربہ نال دنیا کی خود غرضیوں اور عام لوگوں کی باطلاتوں کا جو تجربہ اس کا ہوتا ہے۔ اور جو سے سچا ہے اس نظریہ

سے قوم پرستی، مذہبی لحاظ، جنگ و صلح، ملک کی بری اور اقوام اچھی کے جو شرارے نکلتے ہیں ان کے
چراغوں سے وہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ یہ بدیہ و اجتناب کا رویہ ہے، اچھی دیکھیں۔ کیونکہ انسان
نے اپنے حقیقی اور نظام کائنات کے حقیقی جوہر سے کام کر کے یہ بدیہ اختیار کیا ہے وہ دوسرا مادہ
کے مطابق نہیں ہے اور اس سے بدیہ سے بچنا کٹا ہوا ہے۔

اب ہمیں دوسرے طریقہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا دوسرا
طریقہ ہے کہ مشاہدہ کے ساتھ جیسا وہ ہم سے کام لے کر ان مسائل کے حقیقی کوئی مادے
کاظم کی جائے۔ اس طریقے سے تین مختلف مادے کاظم کی گئی ہیں اور ہر ایک مادے سے ایک
خاص قسم کا پیداوار ہے۔

۱۔ شرک:

ایک مادے یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام ہے خداوند نہیں ہے مگر اس کا ایک خداوند (ال)
بارب انہیں ہے بلکہ بہت سے خداوند (ال) اور بارب ہیں۔ کائنات کی مختلف قوتوں کا سرور و
مختلف خداؤں کے ہاتھ میں ہے اور انسان کی سعادت و فقاہت، کامیابی و ناکامی، طبع و نقصان
بہت سی چیزوں کی صورت میں ہے۔ یہ مادے جن لوگوں نے اختیار کی ہیں انہوں نے ہر اپنے وہم
و خیال سے کام لے کر یہ تصور کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ خدائی کی طاقتیں کہاں کہاں اور کس کس
کے ہاتھ میں ہیں اور جن جن چیزوں سے بھی ان کی شکوہ یا کٹھری ہے چاہی کہ خدا ان لایا ہے۔
اس مادے کی بنا پر طرز عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کی اختیاری خصوصیات یہ ہیں۔

۱۱: اس سے آئی ہوئی زندگی اور ہم کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ کسی طبعی ثبوت کے بغیر مجرد
اپنے وہم و خیال سے بہت سی چیزوں کے حقیقی پیدا کرنے کا کام کرتا ہے کہ وہ فوق انسانی طریقوں
سے اس کی قسمت پر اچھا یا برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے وہ اچھے اثرات کی سوجھ بوجھ اور بُرے
اثرات کے سوجھ بوجھ میں جھکا ہوا رہتا ہے بہت سی قوتیں لا حاصل طریقہ سے خارج کر دیتا ہے۔
کئی کئی قبر سے اُسیڈ لگاتا ہے کہ یہ میرا کام کر دے گی۔ کئی کئی نیت پر مجبور کرتا ہے کہ وہ

میری قسمت ہمارے گ۔ کہیں کسی اور خیالی کاساز کو خوش کرنے کے لیے وہاں آتا ہے۔ کہیں کسی
 نرے گلشن سے دل غلو ہو جاتا ہے اور کہیں کسی اٹکے گلشن سے توقعات کے خیالی گلے جالیتا
 ہے۔ یہ ہماری چیزیں اس کے خیالات اور اس کی کوششوں کی غلطی و تدابیر سے ہوتا کر ایک بالکل
 غیر فطری راستے پر داخل رہتی ہیں۔

تایا: اس ماننے کی وجہ سے ہم باپا پتہ نذر ہوتا ہے اور دوسری دوسروں کا ایک لمبا چڑا دستور
 اصل بنا ہے جس میں اہل کراہی کی سنی و غل کا ایک بڑا حصہ ہے نتیجہ مشغولتوں میں صرف ہو
 جاتا ہے۔

چلا: جو لوگ اس شرکا و ہم پرستی میں جکھم ہوتے ہیں ان کو بے خوف ہا کر اپنے جہاں میں
 پھانس لینے کا چاک آدھیں کو ٹوب سو قیل جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ بن جھٹتا ہے اور سورج،
 چاند اور دوسرے دیوتاؤں سے اپنا نسب کا کرکوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہم انی خداؤں میں سے
 ہیں اور تم ہمارے بندے ہو۔ کوئی پادشاہ یا ہندو بن جھٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نفع و نقصان
 جن سے وابستہ ہے ان سے ہمارا تعلق ہے اور تم ہمارے ہی واسطیٰ ان تک پہنچ سکتے ہو۔ کی چڑت
 اور یہی جاتا ہے اور توہین کنندہ اور محروم اور غلیات کا اصرار کہ چاکر کو ان کو یقین دلاتا ہے
 کہ ہماری یہ چیزیں فوق الفطری طریقے سے تمہاری حاجتیں پوری کریں گی۔ پھر ان سب
 چاکر لوگوں کی نفسی مستقل خاموشی اور غلو کی صورت اختیار کرتی ہیں جن کے حقوق،
 اقتدارات اور اثرات اختتام و زوال کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور گہری خیالوں پر پختہ چلے جاتے
 ہیں۔ اس طرح اس عقیدہ کی بدولت عام انسانوں کی گردنوں پر شاہی خاموشی، نرہی مہم
 داروں اور مذہبی پیشواؤں کی خدائی کا جھانسا سلا ہوتا ہے اور یہ خدائی خدا ان کو اس طرح اپنا
 خادم بناتے ہیں کہ گویا وہ ان کے لیے وجود دیتے اور ساری اور بار برداری کی خدمت انجام
 دیتے والے ہا نور ہیں۔

راجا: یہ فکر یہ تو عوام انہوں بلطف و ادب سے متعلق ہے راست کے لیے کوئی مستقل ایجاد فراہم

کہتا ہے اور نہ ان خدائی خداؤں سے انسانوں کو کسی قسم کی ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ ان خداؤں سے تو انسان کا تعلق صرف اس حد تک محدود رہتا ہے کہ یہ ان کی سرپائی و اطاعت حاصل کرنے کے لیے جس محدودیت کے چکر میں ادا کر دے۔ باقی وہ بے زندگی کے معاملات تو ان کے تعلق تو انہیں اور ضوابط طاعت اور عمل کے طریقے سمجھ کر انسان کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اس طرح مشرک سوسائٹی مٹا انہی سب دھاروں پر چلتی ہے۔ بن کا اگر خالص پہنچنے کے سلسلے میں ابھی میں آپ سے کہ چکا ہوں۔ وہی اخلاق، وہی اصول، وہی طرزِ تمدن، وہی سیاست وہی نظامِ معیشت اور وہی علم و ادب۔ ان تمام چیزوں سے شرک کے دینے اور خالص پہنچنے کے دینے میں کوئی اصولی فرق نہیں ہوتا۔

۴۔ ترجمانی:

دوسری بات جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و دھم کوٹا کر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دراصل اب ہے۔ انسان کی روح ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت سے اس قفس میں بند کی گئی ہے۔ لہذا اسے خواہشات اور تمام ضروریات جو اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لائق ہوتی ہیں حاصل نہیں ہیں۔ قید خانہ کے حقوق و سلاسل ہیں۔ انسان جتنا اس دنیا اور اس کی چیزوں سے تعلق رکھے گا اتنی ہی ذنجیروں میں پھنستا چلا جائے گا اور مزید ظالم کا ستھن ہوگا۔ نجات کی عمارت میں اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے کھیلوں سے قطع تعلق کیا جائے۔ خواہشات کو چھایا جائے۔ لذت سے کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو چھایا کرنے سے انکار کیا جائے۔ ان تمام محنتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و خون کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں اور اپنے اس دشمن (یعنی نفس و جسم) کو بھاہوں اور ریاضتوں سے اتنی تلخیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ ہو سکے۔ اس طرح ذریعہ بھی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اترنے کی طاقت حاصل کر لے گی۔

اس زمانے میں محدود یہ پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں۔

۱۵: اس سے انسان کے تمام برکات اور کامیابی سے انفرادیت کی طرف توجہ دہن سے
 وحشت کی طرف بھر جاتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس کی زندگی سے منہ موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور
 دوسروں سے بھاگتا ہے اس کی ساری زندگی وہ ماحولوں اور ترک ماحولات کی زندگی بن جاتی
 ہے اور اس کے اخلاق زیادہ تر سلبی (Negative) نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔

۱۶: اس مانے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کاموں سے ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں گوش
 ہائے عزت کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے سارے ماحولات شریروں کے ہاتھوں میں آ
 جاتے ہیں۔

۱۷: جن میں اس مانے کا اثر جس حد تک پہنچتا ہے اس سے لوگوں کے اندر سلبی اور
 اخلاقیات، غیر جمعی (Non-Social) اور انفرادیت پر مبنی (Individualistic) رجحانات
 اور ماحولیات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقلی قوتیں سرد ہو جاتی ہیں۔ وہ خالوں کے لیے
 نرم نوا بن جاتے ہیں۔ اور ہر جاہل حکومت ان کو آسانی سے قابو میں لاسکتی ہے۔ وہ حقیقت پر
 فکری حواص کو خالوں کے لیے ذلول (Tame) کرنے میں جاہل کی تاثیر رکھتا ہے۔

۱۸: انسانی فطرت سے اس راہبان نظریہ کی مستقل جنگ رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے
 شکست کھا جاتا ہے۔ ہر جہاں یہ شکست کھاتا ہے وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے حیلوں
 کے دامن میں پناہ لیتی چلتی ہے اس وجہ سے کہیں کمزور کا عقیدہ مانا جاتا ہے، کہیں مشق تہاڑی کا
 دعوہ کر دیا جاتا ہے اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں وہ دنیا پرستی کی جاتی ہے۔ جس کے آگے
 راہبان سب گئی شرمناک ہیں۔

۳۔ چہرہ دوست:

تیسری مانے جو مشابہے اور قیاس کی آمیزش سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان اور
 کائنات کی تمام چیزیں مجائے خود غیر متعلق ہیں۔ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ دراصل ایک
 وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے وجود کا واسطہ بنالیا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا

ہے۔ تصدیقات میں اس نظریہ کی بے شمار دلائل ہیں، مگر ان ساری تصدیقات کے اندر قدر مشترک بھی ایک خیال ہے کہ تمام موجودات ایک حق وجود کا ظہور بخاری ہیں اور واسطی موجود حق ہے باقی مخلوقیں۔

اس نظریہ کی بنا پر انسان خود یہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے خود اپنے ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے کہ کیا وہ کوئی کام کرے۔ وہ اپنے آپ کو ایک کھمبے جی سمجھتا ہے جسے کوئی اور چار پا ہے یا جس کے اندر کوئی اور روح چار پا ہے۔ وہ اپنے خیالات کے نقشے میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی مقصد دیکھی ہوتا ہے اور نہ کوئی راہ عمل۔ وہ خیال کرتا ہے کہ میں خود تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ نہ میرے کرنے کا کوئی کام ہے، نہ میرے کیے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اصل میں تو وہ خود کو کچھ جگہ میں اور تمام کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے اور ازل سے اب تک چلا جا رہا ہے۔ سارے کام اسی کے ہیں اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہ اگر عمل ہے تو میں بھی عمل ہوں۔ مگر کوشش کس چیز کے لیے؟ اور وہ اگر اپنی عقل کے لیے کوشاں ہے تو جس مبالغہ برکت کے ساتھ وہ کمال کی طرف جا رہا ہے۔ اسی کی ہیئت میں ایک جز کی حیثیت سے میں بھی آپ سے آپ چلا ہواں گا۔ میں ایک جز ہوں، مجھے کیا نظر کرکل کہ میرا چار پا ہے اور کہ میرا چار پا ہے اس طرز خیال کے عمل کا قریب قریب وہی ہیں، جہاں بھی میں نے راہ بان نظریہ کے مسئلے میں بیان کیے ہیں۔ بلکہ بعض حالات میں اس راے کو اختیار کرنے والے کا طرز عمل ان لوگوں کے رویے سے ملتا جلتا ہے جو غافل جاہلیت کا نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے ساتھ میں اپنی ہانگیں دے دیتا ہے اور پھر ہر خواہشات لے جاتی ہیں اس طرف یہ سمجھتے ہوئے بے تکلف چلا جاتا ہے کہ جانے والا درجہ کی ہے نہ کہ میں۔

پہلے نظریے کی طرح یہ بھی نظریے بھی جاہلیت کے نظریے ہیں اور اس بنا پر جو یہ ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جاہلیت ہی کے رویے ہیں۔ اس لیے کہ اقل تو ان میں سے کوئی نظریہ بھی کسی علم ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیالی اور تخیلی خیالات پر مبنی قائم کر لی گئی

ہیں۔ دوسرے ان کا واقعہ کے خلاف ہونا تجربہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ان میں کوئی مانے بھی
 اور واقعی کے مطابق ہوتی تو اس کے مطابق عمل کرنے سے نہ بے ناک تجربہ ہی نہ آتے۔
 جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو جہاں کہیں انسان نے کہا یا اس کے پیچھے میں دھرم ہوتا
 اس تجربہ سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فی الواقعہ صودہ کی مانند اس کی طبیعت سے یہ چیز
 مطابقت نہیں رکھتی۔ بالکل اسی طرح جب یہ حقیقت ہے کہ ترک دہم ہانپت اور دھرمیت کے
 نظریہ اختیار کرنے سے انسان کو عیشیت کوئی نقصان ہی پہنچا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ
 ان میں سے کوئی نظریہ بھی واقعہ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔

اسلام:

اب ہمیں تجربی صورت کو لینا چاہیے جو زندگی کے ان بنیادی مسائل کے حلقہ مانے کا کام
 کرنے کی آخری صورت ہے۔ پھر وہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے ان سے
 قبول کیا ہے۔

اس طرح کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی انجینیئرمین برآپ ہوں اور آپ کو خود اس مقام
 کے حلقہ کوئی ماموریت نہ ہو تو آپ کسی دوسرے شخص سے دریافت کریں اور اس کی رہنمائی میں
 وہاں کی سرپر کریں۔ ایسی صورت حال یہ پیش آتی ہے کہ آپ پہلے اس شخص کو تلاش کرتے ہیں
 جو خود واقعہ کار ہونے کا دعوے کرے۔ پھر آپ قرآن سے اس امر کا اطمینان کرنے کی کوشش
 کرتے ہیں کہ وہ شخص قابل احاطہ ہے یا نہیں۔ پھر آپ اس کی رہنمائی میں عمل کر دیکھتے ہیں اور
 جب تجربہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جو حل آپ نے کیا
 اس سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکلا تو آپ کو پھر ہی طرح اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شخص بہت کارہن
 اور اس جگہ کے حلقہ جو معلومات اس نے دی تھیں وہ صحیح تھیں۔ یہ ایک علمی طریقہ ہے۔ اور اگر
 کوئی دوسرا طریقہ علمی ممکن نہ ہو تو کارہن کا کام کرنے کے لیے یہی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے۔
 اب دیکھئے۔ دہم آپ کے لیے ایک انجینیئرمین ہے۔ آپ کو انھیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا

ہے اس کا انتظام کس قسم کا ہے۔ کس آئین پر یہ کارخانہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی کیا حیثیت ہے اور یہاں آپ کے لیے کیا اور یہ مناسب ہے۔ آپ نے پہلے یہ دے کر قائم کی کہ جیسا بظاہر نظر آتا ہے اصل حقیقت بھی وہی ہے۔ آپ نے اس دے کر عمل کیا مگر توجہ غلط تھی۔ پھر آپ نے قیاس اور گمان کی بنا پر گفت و مان کی قائم نہیں اور ہر ایک پر عمل کر کے دیکھا مگر ہر صورت میں توجہ غلط رہا۔ اس کے بعد آخری صورت یہی ہے کہ آپ نظموں کی طرف رجوع کریں۔ یہ لوگ واقف کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے معاملات کی حتمی چھان بین کی جانی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سچے نہایت اعلیٰ نہایت نیک نہایت بے فرائض اور نہایت سچے انداز لوگ ہیں۔ لہذا ہادی و ناطق میں یہ اتحاد کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ ان کے حلقہ اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے حلقہ اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے حلقہ جو سطرات و درجے ہیں وہ کہاں تک جتنی جتنی ہیں ان کے خلاف کوئی عملی صورت تو نہیں ہے اور ان کے مطابق خود یہ دنیا میں اختیار کیا گیا نہ اگر بے سے کہا ثابت ہوا۔ اور ان کے مطابق خود یہ دنیا میں اختیار کیا گیا نہ اگر بے سے کہا ثابت ہوا۔ اگر حقیقت سے ان عین باتوں کا جواب بھی ایسی ہی عقل تھی تو اس کی دشمنی پر ان کے لئے ہر چیز اور عین میں وہی دنیا اختیار کرنا چاہیے جس میں نظریہ کے مطابق ہو۔

جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کچھلے باتوں کے طریقوں کے مقابلہ میں یہ طریقہ عملی طریقہ ہے اور اس میں علم کے آدھے اور ہر حلیم کو سہارا خود سری اور خود دانی کو چھوڑ کر اس میں علم کا اجماع کرے اور اپنے دیکھائی خود کا پابند کرے جس میں علم نے قائم کی ہیں اور اس طریقہ کا نام ”اسلامی طریقہ“ ہے۔

انبیاء کا نظریہ کا نکات و انسان:

خبر کہتے ہیں:-

یہ سارا عالم است و ہر مرد انسان کے گرد و پیش پہنچا ہوا ہے اور جس کا ایک جزو انسان ہی

ہے۔ کوئی اخلاقی ہنگامہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم باضابطہ سلطنت ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا ایک ہی حاکم ہے۔ یہ ایک نئی نظام (Totalitarian System) ہے۔ جس میں تمام اختیارات مرکزی اقتدار کے ہاتھ میں ہیں۔ اس اختیار مطلق کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تمام قوانین جو نظام عالم میں کام کر رہی ہیں، اسی کے زیرِ حکم ہیں اور کسی کی نہی نہیں ہے کہ اس کے حکم سے سرِ مٹائی کر سکے یا اس کے قانون کے بغیر اپنے اختیار سے کوئی حرکت کرے۔ اس میں غیر مسلم کے اند کسی کی خود مختاری (Independence) اور غیر ذمہ داری (Responsibility) کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ سکتی ہے۔

انسان یہاں پیدا ہوا، *Born Subject* (پیدا ہونے والا) ہے۔ درحقیقت یہاں اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ یہ درحقیقت مقرر ہے اور درحقیقت کے سوا کچھ اور یہاں اس کے امکان میں نہیں ہے۔ لہذا یہ خود اپنے لیے طریق زندگی وضع کرنے اور اپنی ذمہ داری آپ جھوج کر لینے کا حق نہیں رکھتا۔

یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کا ضابطہ خود بنائے۔ اس کا جسم اور اس کی ساری قوتیں اللہ کی ملک اور اس کا صلیب ہیں لہذا یہ ان کو خود کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ جن چیزیں اس کو ملنا چاہیں اسی کی مرضی کے مطابق اسے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔

اسی طرح ہر اشیاء اس کے گرد و پیش درجہ میں پائی جاتی ہیں۔ زمین، جانور، پتلی، نباتات، معدنیات وغیرہ۔۔۔ یہ سب اللہ کی ملک ہیں۔ انسان ان کا مالک نہیں ہے لہذا انسان کو ان پر بھی اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اسے ان کے ساتھ اس قانون کے مطابق رہنا کرنا چاہیے جو اصل مالک نے مقرر کیا ہے۔

اسی طرح وہ تمام انسان بھی جو زمین پر رہتے ہیں، خود جن کی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اللہ کی درحقیقت ہیں۔ لہذا ان کو اپنے پاسی تعلقات کے بارے میں خود اصول اور ضابطے مقرر کر لینے کا حق نہیں ہے۔ ان کے جملہ تعلقات خدا کے بنائے ہوئے قانون پر مبنی ہونے

چاہئیں۔

وہی بات کہ خدا کا قانون کیا ہے اور ظہیر کہتے ہیں کہ جس ذریعہ علم کی مدد سے ہم قسمیں اٹھا
کی اور خود تہداری یہ حقیقت بتا رہے ہیں وہی ذریعہ علم سے ہم کو خدا کا قانون بھی معلوم ہوا ہے۔
خدا نے خود ہم کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ یہ علم تک پہنچاویں۔ لہذا تم ہم پر ایمان رکھو۔ ہمیں
اپنے بار بار کا لاکھ و چلیم کرو اور ہم سے اس کا مستحق قانون ہو۔

ظہیر خیر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو تم بظاہر دیکھتے ہو کہ سلطنت عالم کا سارا کاروبار ایک نظم کے
ساتھ چل رہا ہے مگر یہ خود سلطان نظر آتا ہے اس کے کار پر کار کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور
یہ جو تم ایک طرح کی خود تہداری اپنے اندر محسوس کرتے ہو کہ جس طرح چاہو کام کرو سوا کاغذ و قلم
بھی اختیار کر سکتے ہو اور اصل مالک کے سوا دوسروں کے سامنے بھی اطاعت و بندگی میں سر جھکا
سکتے ہو ہر صورت میں تم کو ذوق ملتا ہے۔ وہاں کار کا یہ ٹپکتے ہیں اور جماعت کی سزا پورا نہیں دینی
جاتی 'یہ سب دراصل تہداری آزادی کے لیے ہے۔ چونکہ تم کو عقل، قوت، استقلال اور قوت
انتخاب دی گئی ہے اس لیے مالک نے اپنے آپ کو اور اپنے نظام سلطنت کو تہداری نظروں سے
نوجھل کر دیا ہے۔ وہ قسمیں آنا چاہتا ہے کہ تم اپنی قوتوں سے کس طرح کام لیتے ہو اس نے تم
کو کچھ بوجھ و انتخاب کی آزادی (Freedom of Choice) اور ایک طرح کی خود تہداری
(Autonomy) ملنا کر کے چھوڑا ہے۔ اب اگر تم اپنی رغبت ہونے کی حیثیت کو گھو اور بے رغبت
رغبت اس حیثیت کو گھو اور بے رغبت اس حیثیت کو اختیار کرو تو ظہیر اس کے کہ تم پر اس حیثیت
میں رہنے کے لیے کوئی جبر ہو تو اپنے مالک کی آزادی میں کایا ب ہو گے۔ اور اگر رغبت
ہونے کی حیثیت کو نہ گھو، یا گھنے کے باوجود باطلان و قوت اختیار کرو تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ
گے۔ اسی امتحان کی فرض سے تم کو پتا میں کچھ اختیارات دینے گئے ہیں، دنیا کی بہت سی چیزیں
تمہارے قبضہ و رغبت میں دی گئی ہیں مگر تم کو ہر گھر کی مہلت دی گئی ہے۔

اس کے بعد ظہیر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بڑی ذہنی چٹنگ امتحان کی مہلت ہے۔ لہذا یہاں نہ

ہوتے ہیں وہ کسی طرح یا کسی عمل کے نتیجے یا اللہ کی ایک ایسی قائل رنگ یا قائل اخذ ہونے کا سیار نہیں بن سکتے۔ اصلی سیار اثرات کے نتائج ہیں۔ سہلت کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تہارے پر سے کارائے کو جاننے کا لیصل کیا جائے گا، اگر تم انسان میں کامیاب ہونے یا کامیاب اور وہاں جس چیز کا سرمایہ دنیا کا ہی کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی قوت فکر و استدلال کے نتیجے و حصول سے اللہ تعالیٰ کے حاکم مطلق ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم و ہدایت کے منہاب اللہ ہونے کو پہچانا یا نہیں، اور تائید اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد آزادانہ انتخاب کئے کے باوجود تم نے اپنی افسانہ ٹیبت سے اللہ کی ماکیت اور اس کے علم بڑی کے سامنے سر تسلیم خم کیا یا نہیں۔

تفکر یہ اسلامی کی تنقید:

دنیا اور انسان کے مطلق یہ نظریہ جو نظریوں نے پیش کیا ہے، ایک مکمل نظریہ ہے۔ اس کے تمام اجزاء میں ایک مطلق ربط ہے کوئی جز دوسرے سے متاثر نہیں ہے۔ اس سے تمام واقعات عالم کی پہلی قوت جیسا کہ اس کا کائنات کی پہلی تعبیر ملتی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی مشاہدہ یا تجربہ میں ایسی نہیں آتی جس کی توجیہ اس نظریہ سے نہ کی جا سکتی ہو۔ لہذا یہ ایک علمی نظریہ (Scientific Theory) ہے۔ "علمی نظریہ" کی جو تعریف بھی کی جائے وہ اس پر صادق آتی ہے۔

بہر کوئی مشاہدہ یا تجربہ آج تک یہ نہیں ہوا جس سے یہ نظریہ ٹوٹ جائے ہو۔ لہذا یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ نہ اسے مرنے والے نظریات میں اس کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ (1)

بہر نظام عالم کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ نظریہ نہایت اعلیٰ (Most Probable) نظر آتا ہے۔ کائنات میں جو درست تعلیم پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا زیادہ ترین واقعہ ہے کہ اس کا کوئی عالم ہے نہ یہ جستہ جس کے کوئی عالم نہیں ہے۔ اسی طرح اس تعلیم کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا زیادہ محتمل ہے کہ یہ مرکزی نظام ہے نہ ایک سی مرکز کل اس کا عالم

(1) کسی زمانے کے علمی نظریات کا اس کے خلاف ہر قسم کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ نظریہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک علمی نظریہ ہمیں اس قدر (Secure) قرار دیتے ہیں کہ نظریات۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف اس قدر ثبوت دیا کہ ان کو کھوت اور حقیقت نے ٹھکراتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اسے مرنے والے نظریات میں شمار کرنا صحیح نہیں بلکہ ہمیں اسے جتنی جلد ممکن ہو چھوڑنا چاہیے۔

ہے۔ یہ سب اس کے کہ یہ لامرکزی نظام ہے اور بہت سے غصوں کے تحت چل رہا ہے۔ اس طرح جو حکمت کی مثالیں اس کائنات کے نظام میں ملانے محسوس ہوتی ہیں اسے دیکھ کر یہ دانت قائم کرتا زیادہ قریب دراصل ہے کہ یہ یکجہانہ اور با مقصد نظام ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ یہ مقصد ہے اور محض بچے کا کھیل ہے۔ مگر جب ہم اس حقیقت سے غور کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نظام کائنات ایک سلطنت ہے اور انسان اس نظام کا ایک جز ہے تو یہ بات ہم کو ہر امر مقول معلوم ہوتی ہے کہ اس نظام میں انسان کی خود مختاری و غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ ہم کو نہایت مقول (Most Reasonable) نظریہ معلوم ہوتا ہے۔

مگر جب کلی سطح نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک قابل عمل نظریہ ہے۔ زندگی کی ایک پہلی بات یہ کہ ہم اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اس نظریہ پر مبنی ہے۔ غلط اور غلطی کے لیے معلوم ہوتوں کے لیے، صلہ و جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے، فرض زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کے لیے یہ ایک مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور کسی شعبہ زندگی میں بھی انسان کو اپنا وہ یہ مشین کرنے کے لیے اس نظریہ سے اہم ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نظریہ سے دنیا کی زندگی میں کس قسم کا رد یہ دنیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟

اگر ہماری زندگی میں یہ نظریہ دوسرے قابل نظریات کے برعکس ایک نہایت اہم دارانہ اور نہایت مضبوط یہ (Discipline) پیدا کرتا ہے اس نظریہ پر ایمان لانے کے سنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے جسم اور اس کی طاقتوں اور دنیا اور اس کی کسی چیز کو بھی اپنی ملک سمجھ کر خود مختارانہ استعمال نہ کرے بلکہ خدا کی ملک سمجھ کر صرف اس کے قانون کی پابندی میں استعمال کرے۔ ہر چیز کو جو اسے حاصل ہے خدا کی لائے سمجھ کر یہ سمجھنے ہونے اس میں تعزف کرے کہ مجھے اس لائے کا پورا حساب دینا ہے اور حساب یہی اس کو دینا ہے جس کی نگرانی میں ہر کوئی فعل بلکہ کوئی دل میں چھپا ہوا ارادہ تک پوشیدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انھیں ہر حال میں ایک خداوند کا پابند

ہوگا۔ وہ خواہشات کی زندگی میں بھی شریعہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہ عالمِ ہر نفسی نہیں ہو سکتا۔ اس کی سیرت پر کامل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ غلبہ کی پابندی کے لیے کسی خارجی دواؤ کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے نفس میں ایک ذریعہ مستحقِ انتظام پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ان مواقع پر بھی مانتی اور حق پر قائم رکھتا ہے جہاں سے کسی دنیوی طاقت کی باز پرس کا خطرہ نہیں ہو تا۔ یہ خدا کا خوف اور ملالت کا احساس اور حق ہے جس سے جو کہ سوسائٹی کو کافلی اور ملامت اور المیہ کر کے گا کوئی نذر اور پیر قصور میں نہیں آ سکتا۔

حریہ بنائیں پر نظریہ آدی کو نہ صرف کسی دھند کا آدمی مانتا ہے، بلکہ اس کی سعی و جہد کو خود غرضی، نفس پرستی، یا قوم پرستی کے بجائے حق پرستی اور بلند تر اخلاقی عناصر کی راہ پر لگا رہا ہے۔ جو شخص اپنے حلقہ پر دے رکھتا ہو کہ میں دنیا میں بیکار نہیں آیا ہوں بلکہ خدا نے مجھے کام کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے اور میری زندگی اپنے لیے واسطہ دوسرے حلقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کام کے لیے ہے جس میں خدا کی رضا ہو اور میں جو نیکی پھوڑا نہیں چاؤں گا، بلکہ کچھ سے پہلے حساب لیا جائے گا کہ میں نے اپنے وقت کا اور اپنی قوتوں کا کتنا اور کس طرح استعمال کیا، ایسے شخص سے زیادہ کو مشکل کرنے والا نتیجہ خیز اور گنج کوشش کرنے والا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ نظریہ ایسے ملامت اور پیر پیدا کرتا ہے کہ ان سے بہتر نظریہ کوئی دیکھ سوز کو مشکل ہے۔

اب باقی پہلو میں دیکھتے۔

سب سے پہلے یہ نظریہ انسانی وجود کی بنیاد بدل رہا ہے۔ اس نظریہ کی زد سے تمام انسان خدا کی رحمت ہیں۔ رحمت ہونے کی حیثیت سے سب کے حقوق یکساں۔ سب کی حیثیت یکساں، اور سب کے لیے مواقع یکساں۔ کسی شخص، کسی خاندان، کسی طبقہ، کسی قوم، کسی نسل کے لیے دوسرے انسانوں پر نہ کسی قسم کی برتری و فوقیت ہے، نہ امتیازی حقوق۔ اس طرح انسان پر انسان کی ماکیت اور انسانیات کی جڑ کٹ جاتی ہے اور تمام افراد کو ایک لختِ نور ہو جاتی ہیں جو بادشاہی یا کیرداری (Aristocracy) پر مبنی دنیا پائیت اور ساریت سے پیدا ہوئی ہیں۔

بھری چیز قبیلے، قوم، نسل، وطن، حدود و ملک کے تقاضات کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔ جن کی بدولت دنیا میں سے زیادہ خون ریزیاں بھرتی ہیں۔ اس نظریے کی زد سے تمام مذہب، زمین خدا کا ملک ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں۔ اور نفسیات کی بنیاد نسل و نسب، باپ و دولت، وراثت کی پیروی و سرپرستی پر نہیں بلکہ اخلاق کی پاکیزگی اور خدا کے خوف پر ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اصلاح و تقویٰ پر عمل کرنے والا ہے وہی سب سے افضل ہے۔ اسی طرح انسان اور انسان کے درمیان امتداد و تعلق یا فرق و امتیاز کی بناء پر بھی اس نظریے میں کلیتہً تبدیلی کر دی گئی ہے۔ انسان نے اپنی ایجاد سے جن چیزوں کو اجتماع و اختراق کی بنا پر ظہور پایا ہے، وہ انسانیت کو بے شمار حصوں میں تقسیم کرتی ہیں اور ان حصوں کے درمیان ناقابلِ عبور و پیرایہ کمزری کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نسل، ممالک، سیاست، بادشاہت، وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آدمی جہد ملی کر سکتا ہو اور ایک گروہ میں سے دوسرے گروہ میں جا سکتا ہو۔ برعکس اس کے یہ نظریہ انسان اور انسان کے درمیان اجتماع و اختراق کی بناء خدا کی بندگی اور اس کے قانون کی پیروی پر رکھتا ہے۔ جو لوگ مخلوقات کی بندگی چھوڑ کر خدا کی بندگی اختیار کر لیں اور خدا کے قانون کو اپنی زندگی کا واحد قانون تسلیم کر لیں وہ سب ایک جماعت ہیں اور جو ایسا نہ کریں وہ دوسری جماعت۔ اس طرح تمام اختلافات مٹ کر صرف ایک اختلاف باقی رہ جاتا ہے اور وہ اختلاف بھی قابلِ غور ہے۔ کیونکہ ہر وقت ایک شخص کے لیے ممکن ہے کہ اچھا عقیدہ اور طرز زندگی بدل دے اور ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چلا جائے۔ اس طرح اگر دنیا میں کوئی مانگتھر ہیں اور ان کی برادری مثلی ممکن ہے تو وہ اسی نظریے پر عمل کرتی ہے۔ دوسرے تمام نظریات انسانیت کو پھاڑنے والے ہیں یا خلع کرنے والے ہیں۔

ان تمام اصلاحات کے بعد جو سوسائٹی اس نظریے پر مبنی ہے اس کی ذہنیت، اہمیت اور اجتماعی تعمیر (Social Structure) بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں انیسویں صدی کی حاکمیت پر نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت پر جتنا ہے۔^(۱) حکومت خدا کی ہوتی ہے۔ قانون خدا کا ہے۔

(۱) عقیدت کے لیے دیکھو میری کتاب "اسلام کا نظریہ" یا "اسلام و سائنس" کا مکتبہ المیزان لاہور۔

انسان صرف خدا کے احکامات کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ یہ سچ قولِ قرآنِ مبارکِ خراہیوں کو زور کر دیتی ہے جو انسان پر انسان کی حکومت اور انسان کی قانون سازی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہر ایک عظیم الشان فرقہ جو اس نظریہ پر اسٹیٹ بننے سے متعلق ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پار سے نظام میں مبادت اور تقویٰ کی اسپرٹ نکال جاتی ہے۔ ممالک اور صوبہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی حکومت میں ہیں اور طرہٴ معاملہ براہِ راست اس خدا سے ہے جو عالم الغیب و البہار ہے۔ ٹیکس دینے والا یہ سمجھ کر ٹیکس دیتا ہے کہ وہ خدا کو ٹیکس دے رہا ہے، اور ٹیکس لینے والے اور اس ٹیکس کو خرچ کرنے والے یہ سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ یہ مالِ خدا کا مال ہے اور ہم ان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ایک سپاہی سے لے کر ایک بیج اور گورنر تک ہر کارندہ حکومت اپنی ذمہ داری اسی ذمہ کے ساتھ اٹھا رہتا ہے جس ذمہ کے ساتھ وہ نواز چکا ہے۔ دونوں کام اس کے لیے یکساں مبادت ہیں اور دونوں میں وہی ایک تقویٰ اور غیبت کی ذریعہ دکھارہے۔ ہاتھ سے اپنے اندر سے جن لوگوں کو خدا کی نجات کا کام اٹھا رہے ہیں ان کے لیے پتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو صفت تلاش کی جاتی ہے وہ طوفِ خدا اور امانت و سائنات کی صفت ہے اس طرح سچ پر وہ لوگ ابھر کر آتے ہیں اور اقتدار ان کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں جو سوائی میں سب سے بہتر اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔

تو ان معاشرت میں بھی یہ نظریہ نکلی اور طہارتِ اخلاق کی بجلی اسپرٹ پھیلا رہا ہے اس میں ٹیکس پرستی کے بجائے خدا پرستی ہوتی ہے، ہر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان خدا کا واسطہ مائل ہوتا ہے اور خدا کا قانون دونوں کے تحتکات کو متحدہ کرتا ہے۔ یہ قانون چونکہ اس نے بنایا ہے جو ہم انسانی خواہشات اور ذاتی خواہش سے پاک ہے، اور عظیم و عظیم بھی ہے اس لیے اس میں نفع کا ہر دروازہ اور عظیم کا ہر راستہ بند کیا گیا ہے اور انسانی طہارت کے ہر پہلو اور اس کی ہر ضرورت کی رعایت کی گئی ہے۔

یہاں اتنا سچ نہیں کہ میں اس پہلی اجتماعی عدالت کا نقشہ پیش کروں جو اس نظریہ پر بنی ہے مگر جو کہ میں نے بیان کیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غیبروں نے جو نظریہ

کائنات و انسان پیش کیا ہے وہ کسی قسم کا یہ پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہیں اور کیا ہو سکتے
 ہیں پھر یہ بات بھی نہیں کہ یہ نفس کا قدر پر ایک ذیلی شخص ہے۔ بلکہ تاریخ میں اس نظریہ پر ایک
 اسلامی نظام اور ایک اسٹیٹ بنا کر دکھایا جاتا ہے اور تاریخ ثابت ہے کہ جیسے افراد اس نظریہ پر چار
 کیے گئے تھے اس سے بہتر افراد کوئی دے نہیں پر پائے گئے اور اس اسٹیٹ سے بڑھ کر کوئی
 اسٹیٹ انسان کے لیے رحمت ظاہر ہو اس کے افراد میں اپنی اخلاقی ذمہ داری کا احساس آتا
 بڑھ گیا تھا کہ ایک صحرائی صورت کو ذات سے مل ہو جاتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرے لیے اس نرہ کی
 سزا سنگ ساری بھی ہوگا کہ سزا ہے مگر وہ خود مل کر آتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ اس پر
 سزا ملنے کی جائے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ شیخ محل کے بھائی، اور پھر کسی چنگ و چھات کے
 اسے پھونک دیا جاتا ہے۔ شیخ محل کے بھائی پھر صحرا سے آتی ہے اور سزا دے جانے کی
 درخواست کرتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بچہ کو زہر دے چاہیے اور جب زہر دے جانے کی مدت ختم ہو
 جائے تب آئے۔ پھر وہ صحرائی طرف دیکھیں بلی جاتی ہے اور کوئی پریش کی گرائی اس پر نہیں
 ہوتی۔ رخصت کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ پھر آ کر اچھا کرتی ہے کہ اب سے سزا دے کہ اس
 گناہ سے پاک کر دیا جائے جس سے سزا دیا چکا ہے۔ چنانچہ اسے سنگسار کیا جاتا ہے اور جب
 وہ مر جاتی ہے تو اس کے لیے دعائے رحمت کی جاتی ہے اور جب ایک شخص کی زبان سے اس
 کے حق میں اٹھا تا پہلے لکل جاتا ہے کہ کبھی بے حیاء صورت تھی تو جواب میں ملتا جاتا ہے کہ "خدا
 کی قسم اس نے اسکی توہین کی تھی کہ اگر تاجا کو حصول لینے والا بھی ملے تو یہ کہہ تو ملے دیا جاتا ہے۔" یہ
 تو اس سوسائٹی کے افراد کا حال تھا اور اس اسٹیٹ کا حال یہ تھا کہ جس حکومت کی آمدنی کروڑوں
 روپے تک پہنچی ہوئی تھی اور جس کے خزانے ایران و شاہد مصر کی دولت سے سمور ہو رہے تھے۔
 اس کا سمور صرف راجہ سمور ہیہ مجوزہ گنوا لیتا تھا اور اس کے شہریوں میں دھوئے سے بھی
 بشکل کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خیرات لینے کا مستحق ہو۔

اس تجربہ کے بعد بھی اگر کسی شخص کو یہ طریقہ کار حاصل نہ ہو کہ انبیاء نے نظام کائنات کی

حقیقت اور اس میں انسان کی حیثیت کے حقائق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ حق ہے تو ایسے شخص کے
 اطمینان کے لیے کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ خدا اور فرشتوں اور آفریت کی زندگی کا
 براہ راست کوئی مشاہدہ تو اسے بہر حال حاصل نہیں ہو سکتا۔ جہاں مشاہدہ ممکن نہ ہو وہاں تجربے
 سے بڑھ کر صحت کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طبیب بیمار کے اندر مشاہدہ
 کر کے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ فی الواقع جسم میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے تو مختلف دوائی دے کر
 دیکھتا ہے مگر وہ اس اندر جبری کوغزبی میں ٹھیک ہوتا ہے یا نہ ہو کر فطرتی ہے اس کا مرض کو دور کر دیتا
 ہی اس بات پر قطعی دلائل ہوتا ہے کہ جسم میں فی الواقع جو خرابی تھی یہ وہ اس کے میں مطابق تھی۔
 اسی طرح جب انسانی زندگی کی کل کسی دوسرے نظریہ سے درست نہیں ہوتی اور صرف انبیاء کے
 نظریہ ہی سے درست ہوتی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظریہ حقیقت کے مطابق ہے۔
 فی الواقع یہ کائنات اللہ کی خلقت ہے اور واقعی اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس میں
 انسان کو اپنے کارنامے حیاتہ لدنی کا حساب دینا ہے۔

دین حق

پر خطبہ

۱۲ مارچ ۱۹۳۳ء

کو

جامعہ ملیہ دہلی

میں دیا گیا تھا

دینی حقیق

(یہ خطبہ ۲۲ مارچ ۱۹۳۳ء کو ہارسد ملیہ دہلی میں دیا گیا تھا)

قرآن جس دوسے کے ساتھ نوع انسانی کو اپنے پیش کردہ مسک کی طرف دعوت

دیتا ہے وہ خود اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا مُرْكٍ (الانسان ۱۵)

یہی دوسا فقرہ میری اس تقریر کا موضوع ہے۔ زیادہ تحصیل کا موقع نہیں بہت
اختصار کے ساتھ میں پہلے اس کے معنی کی تشریح کروں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ
اس فقرہ میں دراصل کس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے، پھر اس سوال پر بحث کروں گا کہ یہ دعویٰ
تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں اور آخر یہ بیان کروں گا کہ اسے تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کو
تسلیم کر لینے کے منکبات کیا ہیں۔

موسا اس فقرے کا جو سیدھا سادہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ”سچا مذہب تو
اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔“ ”کود“ ”اسلام“ کا جو تصور عام طور پر لوگوں کے ذہن
میں ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک مذہب کا نام ہے جو اب سے تیرہ سو برس پہلے
عرب میں پیدا ہوا تھا اور جس کی بنا حضرت محمد ﷺ نے لائی تھی۔۔۔ ”بناو علی حقی“ ”کالفظ
میں قصداً اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ بکثرت مسلمان اور
ابھی خاصے ذی علم مسلمان بھی حضرت محمد ﷺ کو ”بانی اسلام“ کہتے اور لکھتے ہیں۔ گویا ان
کے نزدیک اسلام کی ابتدا آنحضرت ﷺ ہی سے ہوئی اور آپ ہی اس کے بانی
(Founder) ہیں۔ لہذا جب ایک غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس فقرے پر

پہنچتا ہے تو وہ یہ گمان کر کے سرسری طور پر اس سے گزر جاتا ہے کہ جس طرح ہر مذہب
 صرف اپنے ہی برحق ہونے اور دوسرے مذہبوں کے باطل ہونے کا دعویٰ ہے اسی طرح
 قرآن نے بھی اپنے قبیل کردہ مذہب کے برحق ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور جب ایک
 مسلمان اسے پڑھتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس پر غور کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھتا
 کہ جس مذہب کو اس فقرہ میں برحق کہا گیا ہے وہ خود بھی برحق مانا ہے۔ یا اگر غور و فکر
 کے لیے اس کے ذہن میں کوئی تحریک پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ بالعموم بے ذراغ اختیار کر لیتی
 ہے کہ یہ سائنس، اخلاقیات، وجود و عدم اور ایسے ہی دوسرے مذاہب سے اسلام کا مقابلہ کر
 کے اس کی حقانیت ثابت کی جائے۔ لیکن درحقیقت قرآن میں یہ مقام ایسا ہے جس پر
 ایک سلجھو طالب علم کو غمیر کر بہت غور کرنا چاہیے، اس سے زیادہ غور کرنا چاہیے جتنا اب
 تک اس پر کیا گیا ہے۔

قرآن کے اس دعوے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں "الدین" اور "الاسلام"
 کا مفہوم متعین کر لینا چاہیے۔
 "الدین" کا مفہوم

عربی زبان میں لفظ "دین" کئی معنوں میں آتا ہے۔ اس کے ایک معنی غلبہ اور
 استیلا کے ہیں۔ دوسرے معنی اطاعت اور حکامی کے۔ تیسرے معنی جڑ اور بدلہ کے۔
 چوتھے معنی طریقہ اور مسلک کے۔ یہاں یہ لفظ اسی چوتھے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی
 دین سے مراد وہ طریق زندگی یا طرز فکر و عمل ہے جس کی پیروی کی جائے لیکن یہ خیال
 رہے کہ قرآن محض دین نہیں کہہ رہا ہے بلکہ الدین کہہ رہا ہے اس سے معنی میں دینی فرق
 واضح ہو جاتا ہے جو انگریزی زبان میں (This is a way of life) کہنے کے بجائے
 (This is the way of life) کہنے سے واضح ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ
 اللہ کے نزدیک اسلام ایک طریق زندگی ہے بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہی ایک حقیقی
 اور صحیح طریق زندگی و طرز فکر و عمل ہے۔

پھر یہ بھی ذرا غور فرمائیے کہ قرآن اس لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ

وسیع ترین معنی میں اسلام کرتا ہے۔ طریق زندگی سے اس کی مراد زندگی کے کسی خاص پہلو
 یا کسی خاص شعبہ کا طریق نہیں۔ بلکہ پوری زندگی کا طریق ہے، الگ الگ ایک ایک شخص
 کی انفرادی زندگی ہی کا طریق نہیں بلکہ بحیثیت جمعی سوسائٹی کا طریق بھی ہے۔ ایک
 خاص ملک یا ایک خاص قوم یا ایک خاص دولت کی زندگی کا طریق نہیں۔ بلکہ تمام انسانوں
 میں انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا طریق ہے۔ لہذا قرآن کے دعویٰ کا مفہوم یہ
 نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک جو چاہا پائے اور عالم بالا کے اعتقاد اور حیات بعد امارت کے
 تصور کا ایک ہی جگہ مجموعہ ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ افراد کے مذہبی
 طرز خیال و عمل (جیسا کہ لفظ "مذہبی" کا مفہوم آج کل کی مغربی اصطلاح میں لیا جاتا
 ہے) کی ایک جگہ صورت دہی ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ
 عرب کے لوگوں، یا ملاں صدی تک کے انسانوں، یا انھوں اور مثلاً مسیحی انقلاب سے پہلے
 تک کے آدمیوں کے لیے ایک جگہ نظام زندگی دہی ہے جس کو اسلام سے موسوم کیا گیا
 ہے۔ بلکہ صریح طور پر اس کا دعو ہے یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر فرد میں پوری نوع انسانی کے
 لیے زمین پر زندگی بسر کرنے کا ایک ہی واحد اللہ کے نزدیک جگہ ہے، اور وہ واحد اللہ ہی
 ہے جس کا نام اسلام ہے۔

مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ شیخ اور پوپ کے درمیان کسی مقام پر قرآن کی کوئی ہی
 تفسیر کی گئی ہے جس کی اردو سے "دین" کا مفہوم صرف بندے اور خدا کے انفرادی تعلق تک
 محدود ہے اور تعین اور راست کے نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے (یہ تفسیر اگر خود قرآن
 سے اخذ کی گئی ہے تو یقیناً بڑی دلچسپ چیز ہوگی لیکن میں نے انھارہ سال تک قرآن کا جو
 تحقیقی مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں بے خوف تردید کہتا ہوں کہ قرآن اپنے تمام جدید
 مفسرین کی خواہشات کے علی الرغم اللہ ہی کے لفظ کو محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ اس
 سے تمام انسانوں کے تمام مسائل کے لیے اس کی پوری زندگی کا نظام مقرر کر رہا ہوتا ہے

(۱) اشارہ ہے قرآن کے ابتدائی لوگوں کے اس مذہبی طریق سے، جسے بعد ازاں آپا تھا اور جس کے بعد وہ مذہب

یہاں سے نکلے گا اور کیا تھا۔

اب لفظ "اسلام" کو سمجھئے۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہیں سپرداں دینا، ہنک جانا، اطاعت قبول کر لینا۔ اپنے آپ کو سپرد کر دینا مگر قرآن محض اسلام نہیں ہوتا بلکہ اسلامیت ہوتا ہے جو اس کی خاص اصطلاح ہے۔ اس خصوص اصطلاحی لفظ سے اس کی مراد خدا کے آگے ہنک جانا، اس کی اطاعت قبول کر لینا۔ اس کے مقابلے میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کے تسلیم و اطاعت اور سپردگی و حواگی کے معنی یہ نہیں کہ قانون طبیعت (Law of Nature) کے آگے سپرداں دی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے عقل یا اپنے مشاہدات و تجربات سے خدا کی مرضی اور اس کے مکتا کا جو تصور بطور خود اخذ کر لے اسی کی اطاعت کرنے لگے، جیسا کہ کچھ اور لوگوں نے فطرت سے سمجھ لیا ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے خود اپنے رسولوں کے ذریعہ سے انسان کے لیے جس طریق فکر و عمل کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو وہ قبول کر لے اور اپنی آزادی فکر و عمل۔۔۔ یا اتفاقاً گنگ تر، آوارگی فکر و عمل۔۔۔ چھوڑ کر اس کی بیروی و اطاعت اختیار کر لے۔ اسی چیز کو قرآن "الاسلام" کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ درحقیقت کوئی جدید عہد نہ ہو نہیں ہے جس کی بنیاد ۱۳۶۳ ہجری پہلے عرب میں ﷺ نے ڈالی ہو۔ بلکہ جس روز مکی مرحاں کرنا زمین پر انسان کا ظہور ہوا اسی روز خدا نے انسان کو بتا دیا تھا کہ تیرے لیے صرف یہ "الاسلام" ہی ایک گنگ طرز عمل ہے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں دکا فو کا جو ظہور بھی خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مامور ہوئے ہیں ان سب کی دعوت بھی بڑا استناد اسی اسلام کی طرف رہی ہے جس کی طرف بالا خرہ ﷺ نے دنیا کو دعوت دی یہ اور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہیرواں نے بعد میں بہت سی مختلف چیزوں کی آمیزش کر کے ایک نظام یہودیت کے نام سے اور کچھ علیہ السلام کے ہیرواں نے ایک دوسرا نظام مسیحیت کے نام سے، اور اسی طرح ہندو مت، ایران، لیکن اور دوسرے مذاہب کے پیغمبروں کی اصوں نے مختلف قلوب و

مربک ظلمات دوسرے ناموں سے بنا لیے ہوں۔ لیکن موئی اور سبک اور دوسرے تمام معروف و غیر معروف انبیاء علیہم السلام جس دین کی دعوت دے آئے تھے وہ خاص اسلام تھا نہ کہ کچھ اور۔

قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟

اس تشریح کے بعد قرآن کا دعویٰ بالکل صاف اور واضح صورت میں اللہ سے سامنے آ جاتا ہے۔

"تو انسان کے لیے خدا کے نزدیک صرف یہی ایک صحیح طریق زندگی ہے کہ وہ خدا کے آگے سر تسلیم خم کرے اور اللہ کی اس راہ پر چلے جس کی طرف خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت کی ہے۔"

یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ اب ہمیں تحقیق کرنا ہے کہ آیا یہ دعویٰ قبول کیا جانا چاہیے؟ خود قرآن نے اپنے اس دعویٰ کی تائید میں جو دلائل قائم کیے ہیں، ان پر تو ہم غور کریں گے ہی، مگر کیوں نہ اس سے پہلے خود اپنی جگہ حاش و تجسس کر کے یہ دریافت کر لیں کہ آیا اللہ نے اس دعویٰ کو قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی ہے؟

طریق زندگی کی ضرورت:

یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے بہر حال ایک طریق زندگی درکار ہے جسے وہ اختیار کرے۔ انسان ہر بات میں ہے جس کا راستہ زمین کے قیام و فرائض سے خود چن لیا جاتا ہے۔ انسان ہر وقت نہیں ہے جس کے لیے تو زمین طرحت ایک راہ ملے کر دیتے ہیں۔ انسان ہر اہل نور نہیں ہے جس کی رہنمائی کے لیے عجاہلت ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں تو انہیں طبیعت کا غلبہ ہونے کے باوجود انسان زندگی کے بہت سے ایسے پہلو دکھتا ہے جس میں اسے کوئی لگا بندھاراستہ نہیں ملتا کہ حیوانات کی طرح بے اختیار اس پر چلا رہے، بلکہ اس کو اپنے انتخاب سے خود ایک راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس کو فکر کی ایک راہ چاہیے جس پر وہ اپنے اور کائنات کے ان بہت سے مسائل کو حل کرے جنہیں طرحت اس کے سوچنے والے لہذاغ کے سامنے پیش ہو کرتی

ہے مگر ان کا کوئی مل غیر حقیقتہً زبان میں نہیں ملتا۔ اس کو علم کی ایک راہ چاہیے جس پر وہ ان سطوات کو منظم کرے جنہیں فطرت اس کے حواس کے ذریعے سے اس کے ذہن تک پہنچاتی تو ہے مگر انہیں بطور خود منظم کر کے اس کے حوالے نہیں کر دیتی۔ اس کو شخصی بردار کے لیے ایک راہ چاہیے جس پر وہ اپنی ذات کے بہت سے ان مطالبات کو پورا کرے جن کے لیے فطرت کا خاصہ تو کرتی ہے مگر انہیں پورا کرنے کا کوئی مہذب طریقہ سمجھ کر کے نہیں دیتی۔ اس کو مگر یہ زندگی کے لیے قاعدائی تعلکات کے لیے معاشی معاملات کے لیے ملکی انتظام کے لیے عین الاقوالی رہنما و تعلق کے لیے اور زندگی کے بہت سے دوسرے پہلوؤں کے لیے بھی ایک راہ درکار ہے جس پر وہ محض ایک شخص ہی سے نہیں بلکہ ایک جماعت، ایک قوم، ایک نوع کی حیثیت سے بھی چلے اور ان مقاصد تک پہنچ سکے جو اگرچہ فطرت اس کے مقصود و مطلوب ہیں مگر فطرت نے ان کو ان مقاصد کو صریح طور پر اس کے سامنے نمایاں کیا ہے اور ان تک پہنچنے کا ایک راستہ سمجھ کر دیا ہے۔

زندگی کا انقسام پندرہ حصوں میں:

زندگی کے یہ مختلف پہلو جن میں کوئی ایک طریق اختیار کرنا انسان کے لیے ناگزیر ہے، بہانے خود مستقل شے اور ایک دوسرے سے بے نیاز ملے نہیں ہیں اس بنا پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان مختلف شعبوں کے لیے انسان ایسی مختلف راہیں اختیار کر سکا ہو جن کی کچھ انگ ہوں، جن کے ذرا اور انگ ہوں، جن پر چلنے کے واسطے اور انداز انگ ہوں، جن کی راہ نو روئی کے متعلقات انگ ہوں، اور جن کی منازل مقصود انگ ہوں۔ انسان اور اس کی زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی ایک ذرا سی دانشمندانہ کوشش ہی آدمی کو اس پر مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے کہ زندگی بحیثیت مجموعی ایک ٹھل ہے جس کا ہر جز دوسرے جز سے اور ہر پہلو دوسرے پہلو سے گہرا ربط رکھتا ہے۔ یہ ربط جو توڑا نہیں جاسکتا اس کا ہر جز دوسرے جز پر اثر ڈالتا ہے اور اس سے اثر قبول کرتا ہے۔ ایک ہی ذریعہ تمام اجز میں سرایت کیے جاتی ہے اور وہ سب مل کر وہ چیز بناتے ہیں جسے انسانی زندگی کہا جاتا ہے۔ لہذا فی الواقع ہر چیز انسان کو درکار ہے وہ زندگی کے مقاصد نہیں بلکہ مقصود ہے جس کے ضمن میں سارے

چھوٹے بڑے مفاد پروری مداخلت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ لے سکیں اور جس کے حصول کی کوشش میں وہ سب حاصل ہو جائیں۔ اس کو راستے نہیں بلکہ راستہ درکار ہے جس پر وہ اپنی پروری زندگی کو اس کے تمام پہلوؤں سمیت کامل ہم آہنگی کے ساتھ اپنے مقصود حیات کی طرف لے چلے۔ اس کو فکر، علم، خوب، آدھ، تعلیم، مذہب، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون وغیرہ کے لیے الگ الگ تعلیمات نہیں بلکہ ایک جامع نظام درکار ہے جس میں یہ سب اموراری کے ساتھ سمونے جائیں جس میں ان سب کے لیے ایک حراج اور ایک ہی طریقت رکھنے والے مناسب اصول موجود ہوں اور جس کی پیروی کر کے آدمی پورا آدمیوں کا مجموعہ اور من حیث مطلق پروری آدمیت اپنے بلند ترین مقصود تک پہنچ سکے۔ وہ جاہلیت کا تاریک دور تھا جب زندگی کا مستقل ہوا گار شعبوں میں تقسیم کرنا ممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اب اگر کچھ لوگ اس طرز خیال کی کھلی کھنگو کرنے والے موجود ہیں تو وہ بے چارے یا تو اخلاص کے ساتھ بڑے بڑے خیالات کی تلاش میں اب تک سانس لے رہے ہیں اس لیے کامل دم ہیں۔ یا پھر وہ عالم حقیقت کو خوب جانتے ہیں مگر جان بوجھ کر یہ کھنگو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جس "توہین" کو وہ کسی انسانی آبادی میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ (۱) اس کے اصولوں سے اختلاف رکھنے والوں کو انہیں یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس دین کے تحت قسمیں زندگی کے کلاں کلاں شعبوں میں، جو + قسمی سے تم کو مزید تر ہیں پورا تحفظ حاصل رہے گا۔ حالانکہ یہ تحفظ مطلقاً محال بطریق ممتنع اور عملاً ناممکن ہے اور اس طرح کی کھنگو کرنے والے غالباً خود بھی جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ (۲) ہر دین غالب زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی زور اور اپنے حراج کے مطابق احوال کر رہا ہے۔ جس طرح ہر کانٹا ایک ایک تمام چیزوں کو مبدل بہ تنک کر کے ہی رہتی ہے جو اس کے حدود میں داخل ہو جائیں۔

(۱) ممکن دین فوجیت میں میں خدا اور کتاب اور رسالت سے بے عقل ہو کر خاص زندگی برائی خیالوں پر ایک ملکیت کے باشندوں کے لیے ایک حکام زندگی طایا جاتے۔

(۲) اس مسئلے پر مفضل بحث کے لیے مصنف کی کتاب "تحریک آزادی اور مسلمان" کا مطالعہ مفید ہوگا۔

زندگی کی جغرافیائی و نسل تقسیم:

پھر جس طرح یہ بات مکمل ہے کہ انسانی زندگی کو جدا گانہ شعبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مکمل بات یہ ہے کہ اسے جغرافیائی سطحوں یا نسل و اقوام میں تقسیم کیا جائے۔ انسان بلاشبہ زمین کے بہت سے حصوں میں پایا جاتا ہے جن کو دریاؤں نے، پہاڑوں نے، جنگلوں اور سمندروں نے یا مصنوعی سرحدوں نے تقسیم کر رکھا ہے اور انسان کی بہت سی مختلف نسلیں اور قومیں بھی ضرور پائی جاتی ہیں جن کے درمیان تاریخی، نفسیاتی اور دوسرے اسباب سے انسانیت کے نشو و ارتقاء نے مختلف صورتیں اختیار کی ہیں۔ لیکن اس اختلاف کو محض قرار دے کر جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہر نسل، ہر قوم، اور ہر جغرافیائی آبادی کے لیے ”دین“ یعنی نظام زندگی الگ ہونا چاہیے وہ سراسر ایک مکمل بات کہتا ہے۔ اس کی محدود نگاہ و ملاحظہ اور محاذ کشی اختلافات میں الجھ کر ہو گئی ہے۔ اس کا ہر کثرت کے اندر جو ہر انسانیت کی وحدت کو وہ نہیں پاسکا۔ اگر فی الواقع یہ اختلافات اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کی بنا پر دین الگ الگ ہونے چاہئیں تو میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جہاں اختلافات ایک ملک اور دوسرے ملک یا ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان آپ پاتے ہیں، ان سب کو جس قدر سہاوا کے ساتھ چاہیں سمجھ کر لیں، اور پھر ان اختلافات کا خالص علمی جائزہ لیں جو صورت اور مرد میں پائے جاتے ہیں، جو ہر انسان اور دوسرے انسان میں پائے جاتے ہیں، جو ایک ماں اور باپ کے دو بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ شاید میں سہافہ نہ کروں گا اگر یہ دعویٰ کروں کہ علمی تحلیل و تجزیہ میں پہلی قسم کے اختلافات سے دوسری قسم کے اختلافات بہرحال شدید تر ہی ہوں گے۔ مگر کیوں نہ کہہ دیجئے کہ ہر فرد کا نظام زندگی الگ ہونا چاہیے؟ مگر جب آپ انفرادی، جنسی، خاندانی کثرتوں کے اندر وحدت کا ایک عنصر اور پائیدار عنصر دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر قوم، وطن یا نسل کا تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس تصور کی بنا پر ایک قوم یا ایک ملک کی کثیر آبادی کیلئے ایک نظام زندگی ہونا ممکن خیال کیا جاتا ہے تو آخر کس چیز نے آپ کو روک دیا ہے کہ قومی نسل و علمی کثرتوں کے درمیان ایک بڑی اور بنیادی وحدت کا عنصر آپ نہیں پاسکتے جس پر انسانیت کا تصور

قائم ہو اور جس کی بنا پر تمام مائیں انسانی کا ایک دین یا نظام زندگی ہونا ممکن خیال کیا جائے؟
 کیا یہ اقدار نہیں ہے کہ تمام فطری نسل اور قوی اختلاقات کے باوجود اصل بنیادی امور میں
 سب انسان ہائیکل یکساں ہیں؟ کیا وہ قوانین طبی یکساں نہیں ہیں جن کے تحت انسان دنیا
 میں زندگی بسر کر رہا ہے؟ کیا وہ نظام جسمانی یکساں نہیں ہے جس پر انسان کی تخلیق ہوئی
 ہے؟ کیا وہ خصوصیات یکساں نہیں ہیں جن کی بنا پر انسان دوسری موجودات سے الگ
 ایک مستقل نوع قرار پاتا ہے؟ کیا وہ فطری راحیات اور مطالبات یکساں نہیں ہیں جو ان
 کے اندر ورثیت کیے گئے ہیں؟ کیا وہ قوتیں یکساں نہیں ہیں جن کے جنوسے کو ہم نفس
 انسانی کہتے ہیں؟ اور کیا بنیادی طور پر وہ تمام طبی نفسیاتی، ادراکی، تھوٹی اور معاشی عوامل بھی
 یکساں نہیں ہیں جو انسانی زندگی میں کار فرما ہیں؟ اگر یہ واقعہ ہے کہ ان تمام امور میں
 سب انسانوں کے درمیان یکساں پائی جاتی ہے۔ تو پھر یقیناً ان اصولوں کو بھی جو انسان
 بحیثیت انسان کی علاج کے لیے مکی ہوں، حاکم ہونا چاہیے۔ ان کے قوی پائسل یا وطنی
 ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو میں اور نطیس ان اصولوں کے تحت اپنی خصوصیات کا اظہار اور
 جزیی طور پر اپنے معاملات زندگی کا بعد دست مختلف طریقوں سے کر سکتی ہیں۔ اور ان کو
 ایسا کرنا چاہیے مگر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے جس مکی دین یا نظام زندگی کی
 ضرورت ہے وہ بہر حال ایک ہی ہونا چاہیے۔ مگر یہ یاد کرنے سے انکار کرتی ہے کہ جو
 چیز ایک قوم کے لیے حق ہو دوسری قوم کے لیے باطل ہو جائے اور جو ایک قوم کے لیے
 باطل ہو دوسری قوم کے لیے حق ہو جائے۔

زندگی کی زمانی تقسیم:

ان کمالات اور جدید زمانہ کے حالات کمالات میں سے ایک اور بات، جو حقیقت
 کے اعتبار سے مکمل ترین ہے مگر حیرت ہے کہ حقیقت کے پسے مرق کے ساتھ پیش کی
 جاتی ہے۔ انسانی زندگی کی زمانی تقسیم ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے مسائل و
 معاملات ہر دور میں بدل جاتے ہیں، اور نظام زندگی کا حق یا باطل ہونا سراسر ان مسائل و
 معاملات ہی کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ بات اسی انسانی زندگی کے حقائق کی جاتی ہے جس

کے متعلق ساتھ ہی ارتقا کی گھٹکو بھی کی جاتی ہے۔ جس کی تاریخ میں کارفرما قوانین بھی
 تلاش کیے جاتے ہیں۔ جس کے گزشتہ تجربات سے حال کے لیے سنی اور مستقبل کے لیے
 احکام بھی سمجھ لیے جاتے ہیں اور جس کے لیے "انسانی فطرت" نامی ایک چیز بھی ثابت
 کی جاتی ہے۔ جس پر چھتا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ یا نقش ہے جس سے آپ
 نوع انسانی کی اس مسلسل تاریخی حرکت کے درمیان دور پار لانے یا عہد کی واقعی تبدیلیاں
 کر سکتے ہوں؟ اور کیا ممکن ہے کہ ان تبدیلیوں میں سے کسی ایک خط پر اپنی رکھ کر آپ
 کہہ سکتے ہوں کہ اس خط کے اس پار جو مسائل زندگی کا حل غور تھے اس پار اگر تبدیلی ہو
 سکے، اور جو حالات اس پار تھے وہ اس پار بھی باقی نہیں رہے؟ اگر فی الواقع انسانی
 سرگزشت ایسے ہی الگ الگ زمانی ٹکڑوں میں مقسم ہے جب تو یہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹکڑا
 جو گذر چکا ہے وہ بعد والے ٹکڑے کے لیے محض ایک فضول دلائلی چیز ہو گیا۔ اس کے
 گذرنے ہی وہ سب کچھ خالی ہو گیا جو انسان نے اس حصہ پر میں کیا تھا۔ اس زمانے
 میں جو تجربات انسان کو ہوئے وہ بعد والے زمانے کے لیے کوئی سنی اپنے اعداد نہیں
 رکھتے۔ کیونکہ وہ حالات و مسائل ہی نیا ہو گئے جن میں انسان نے بعض طریقوں کا بعض
 اصولوں کا بعض قدروں کے لیے سنی و جہد کا تجربہ کیا تھا۔ پھر یہ ارتقا کی گھٹکو کیوں؟ یہ
 قوانین حیات کی تلاش کس لیے؟ یہ تاریخی استنباط کس بنا پر؟ جب آپ ارتقا کا نام لیتے
 ہیں تو لامحالہ یہ اس بات کو محسوس ہے کہ ہاں کوئی چیز ضرور ہے جو تمام تعمیرات کا موضوع
 بنتی ہے اور ان تعمیرات کے اعداد اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے عظیم حرکت کرتی ہے۔ جب
 آپ قوانین حیات پر بحث کرتے ہیں تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ ان قانونیہ حالات
 میں مان رہا ہوں وہاں مظاہر میں مان بنے اور نکلنے والی خورقوں میں کوئی پائیدار اور ذمہ
 حقیقت بھی ہے جو اپنی ایک ذاتی فطرت اور اپنے کچھ مستقل قوانین بھی رکھتی ہے۔ جب
 آپ تاریخی استنباط کرتے ہیں تو اس کے سنی یہ ہیں کہ تاریخ کے اس طویل طویل رستے پر
 جو مسافر مختلف مرحلوں سے گزر رہا ہے وہ اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا آ رہا ہے۔
 وہ خود اپنی کوئی شخصیت اور اپنا کوئی مستقل حوالہ رکھتا ہے جس کے متعلق یہ علم لایا جاسکتا

ہے کہ وہ مخصوص طور پر کام کرتا ہے، ایک وقت میں بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے اور دوسرے وقت میں انہیں رد کر دیتا ہے اور بعض دوسری چیزوں کا ٹکڑا کرتا ہے۔ یہ زندگی حقیقت، یہ پائیدار موضوعِ تعمیرات، یہ ٹاپر اور تاریخ کا مستقل مسافر وہی تو ہے جس سے آپ راستے کی منزلوں اور ان میں قفل آنے والے حالات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل پر گھٹکھٹک شروع کرتے ہیں تو اس گھٹکھٹک میں ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ طور مسافر آپ کو یاد نہیں رہتا؟ کیا یہ سچ ہے کہ منزلیں اور ان کے حالات اور ان کے مسائل بدل جانے سے مسافر اور اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک اس کی ساخت بالکل نہیں بدلی۔ اس کے عناصر و ترکیبیں وہی ہیں، اس کی لطافت کے ٹکڑے وہی ہیں، اس کی صفات و خصوصیات وہی ہیں، اس کے مقامات و مقامات وہی ہیں، اس کی قوتیں وہی ہیں، اور اس کا کائناتی ماحول بھی وہی ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں بھی ابتدائے آفرینش سے آج تک ذرہ برابر فرق نہیں آیا ہے۔ کوئی شخص یہ دعوے کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ تاریخ کے دوران میں حالات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل زندگی کے قعر سے خود انسانیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مگر جب حقیقت یہ ہے تو اس دعوے میں کیا وزن ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز کل ترقیاتی تھی وہ آج زہر ہے، جو چیز کل ترقی دہ آج اٹل ہے، جو چیز کل قدر رکھتی تھی وہ آج بے قدر ہے۔

انسان کیسے طریقِ زندگی کا حاجت مند ہے:

اصل یہ ہے کہ انسانی افراد اور جماعتوں نے تاریخ کے دوران میں نفسِ انسانیت کو اس سے حلقہ رکھتے والی بنیادی چیزوں کو کھٹے میں دھونکا کھا کر اور بعض حیثیتوں کے اعتراف میں بہانہ اور بعض کے اصرار میں قصور کر کے جو کلامِ زندگی دکھا فوٹا اختیار کیے، اور جنہیں انسانیت کبریائی (Majesty) or (Dignity) نے تجربے کے بعد غلط پا کر دوسرے ایسے ہی مقامات کے لیے ہلکے خالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی سرگزشت کے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے لازماً ہر دور میں ایک الگ کلامِ زندگی درکار

ہے جو صرف اسی دور کے حالات و مسائل سے پیدا ہو اور انہی کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ زیادہ محنت کے ساتھ اس سرگزشت سے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کے زمانی اور دوری نظامت زندگی، ایسا نظام و دیگر سوئی حشرات الارض کو بار بار آزمائے اور ہر ایک کی ناکامی کے بعد اس کے دوسرے چاشمین کا تجربہ کرنے میں انسانیت کیرنی کا وقت ضائع ہوتا ہے اس کی رسوائی جاتی ہے۔ اس کے نشو و نما اور اپنے کمال مطلوب کی طرف اس کی سفر میں سخت دکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ دور حقیقت نتائج اور سخت نتائج ہے ایسے نظام زندگی کا جو خود اس کو اور اس سے قطع رکھنے والی تمام وہ حال و مستقبل کے تمام خفیہ حالات سے تجربہ گزرنے والے اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کر سکے اور زندگی کے راستے پر انہیں و غیر اس نہیں بلکہ وہاں اور وہاں اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ سکے۔

کیا انسان ایسا نظام خود بنا سکتا ہے؟

یہ ہے اس "کوین" یا طریق زندگی یا نظام زندگی کی فرمیت جس کا انسان حاجت مند ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر انسان خدا کی مدد سے بے نیاز ہو کر خود اپنے لیے اس نوعیت کا ایک دیں بنانا چاہے تو کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ سوال پیش نہ کروں گا کہ آیا انسان اب تک یہاں خود بنانے میں کامیاب ہوا ہے؟ کیونکہ اس کا جواب تو قطعاً نفی میں ہے۔ خود وہ لوگ بھی جو آج بونے بونے بلند ہانگ دھواں کے ساتھ اپنے اپنے دیں پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے سے لازم رہے ہیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کا پیش کردہ دیں ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جن کے لیے انسان میں حیثیت انسان ایک "کائنات" ہے۔ کسی کا دیں نسلی قوی ہے، کسی کا جنرانیائی، کسی کا طبقاتی اور کسی کا دین پیدا ہی اس دور کے تقاضوں سے ہوا ہے جو ابھی کل ہی گزر چکا ہے، رہا وہ دور جو کل آنے والا ہے اس کے حالات و مسائل کے متعلق یہ کہہ سکتی ہیں کہ کیا ہاں سکتا کہ ان میں بھی وہ کام دے سکے گا نہیں، کیونکہ جو دور اب گزر رہا ہے ابھی تو اس کے تاریخی تقاضوں کا ہاتھ لینا ہوتا ہے۔ اس لیے میں

سوال یہ نہیں کر رہے ہیں کہ انسان ایسا دین ماننے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں؟

یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس پر سرسری طور پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی کے فیصلہ کن سوالات میں سے ایک ہے۔ اس لیے پہلے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ چیز کیا ہے جسے وضع کرنے کا سوال درپیش ہے، اور اس شخص کی قابلیتیں کیا ہیں جس کے حلقہ پر چھا جا رہا ہے کہ وہ اس کو وضع کر سکتا ہے یا نہیں؟

الدین کی نوعیت:

انسان کے لیے جس "الدین" کی ضرورت میں نے ابھی ثابت کی ہے اس سے مراد کوئی ایسا تفصیلی ضابطہ نہیں ہے جس میں ہر زمانے اور ہر قسم کے حالات کے لیے تمام چھوٹے بڑے جزئیات تک مرحب ہوں اور جس کی موجودگی میں انسان کا کام صرف اس کے مطابق عمل کرنا ہو بلکہ حاصل اس سے مراد وہ غیر لفظی و لہجہ اصول ہیں جو تمام حالات میں انسان کی رہنمائی کر سکیں۔ اس کی فکر و نظر، سلی و جہد اور فطرتی قدی کے لیے سبکی ذرا متعین کر سکیں، اور اسے غلط تجربات میں وقت اور محنت ضائع کرنے سے بچا سکیں۔

اس فرض کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم....
قیاس و گمان نہیں بلکہ علم.... ہو کہ اس کی اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے؟

پھر وہ اس بات کے جاننے کا.... کچھ پہنچنے کا نہیں بلکہ جاننے کا.... حاجت مند ہے کہ آیا زندگی بس بھی دنیا کی زندگی ہے یا یہ پوری زندگی کا ایک ابتدائی حصہ ہے۔ آیا اس پر بس یہی باتیں سے لے کر موت تک کی مسافت کا ہے یا یہ پورے سفر میں سے محض ایک مرحلہ ہے۔

پھر اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک یہ مقصد زندگی اس کے لیے متعین ہو جو حقیقت کے اعتبار سے.... نہ کہ محض خواہش کی بنا پر.... واقعی حیات انسانی کا مقصد ہو جس کے لیے دراصل انسان پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے ساتھ ہر قرن ہر جموں و افراد اور بحیثیت کلی

تمام انسانیت کے مفاد تمام زمانوں میں بلا کسی تضاد و محرومیت کے ہم آہنگ ہو سکیں۔
 پھر اس کو اخلاقی کے ایسے پختہ اور ہم گیر اصولوں کی ضرورت ہے جو اس کی فطرت
 کی تمام خصوصیات کے ساتھ متاہت بھی رکھتے ہوں اور تمام ممکن حالات پر نظری و عملی
 حیثیت سے منطبق بھی ہو سکتے ہوں تاکہ وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنی سیرت کو تعمیر کر
 سکے، انہی کی رہنمائی میں سفر زندگی کی ہر منزل پر غائب آنے والے مسائل کو حل کر سکے اور
 کبھی اس خطرے میں مبتلا نہ ہو کہ تعمیر پڑے حالات و مسائل کے ساتھ اس کے اخلاقی اصول
 ٹوٹے اور بچنے چلے جائیں اور وہ شخص ایک بے اصول بد راہی مخلوق بن کر رہ جائے۔

پھر اس کو تمدن کے ایسے جامع اور وسیع اصولوں کی ضرورت ہے جو انسانی اجتماع کی
 حقیقت و قیامت اور اس کے فطری تقاضوں کو کچھ کرنا نہ چاہیں۔ جن میں افراط و تفریط
 اور بے احتیاجی نہ ہو۔ جن میں تمام انسانوں کی مجموعی مصیلت ملحوظ رکھی گئی ہو۔ جن کی
 پیروی کر کے ہر زمانے میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی تکمیل، تعمیر اور ترقی کے لیے سہی کی
 جائے۔

پھر اسے شخصی کردار اور اجتماعی رویے اور اطراوی و اجتماعی سہی و عمل کو یکساں سزا کا
 پابند اور بے راہروی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے جامع حدود کی ضرورت ہے جو شاہرو
 زندگی پر نشانات و راہ کا کام دیں اور ہر موڑ، ہر دورا ہے ہر خطرناک مرحلے پر اسے آگاہ کر
 دیں کہ حیرانہ راستہ ادھر نہیں ہے بلکہ ادھر ہے۔

پھر اس کو چند ایسے عملی ضابطوں کی ضرورت ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دائمی
 اور عالمگیر پیروی کے قابل ہوں اور انسانی زندگی کو اس حقیقی عین الامری، اس سائل
 زندگی، اس مقصد حیات، ان اصولی اخلاقی، ان اصولی تمدن اور ان حدود عمل سے ہمیشہ
 وابستہ رکھیں جن کی تعمین اس اللہ ہی میں کی گئی ہو۔

یہ ہے وہ چیز جسے واضح کرنے کا سوال درپیش ہے۔ اب غور کیجئے، کیا انسان ایسے
 ذرا غور رکھتا ہے جن سے وہ خود اپنے لیے ایک ایسے اللہ ہی واضح کر سکے؟

انسانی ذرائع کا جائزہ:

انسان کے پاس اپنا "دین" یا طریق زندگی اٹھ کرنے کے ذرائع چار سے زیادہ نہیں ہیں۔ پہلا ذریعہ خواہش ہے دوسرا ذریعہ عقل ہے۔ تیسرا ذریعہ مشاہدہ و تجربہ ہے۔ چوتھا ذریعہ پچھلے تجربات کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ جان ہاں کے سوا کسی پانچویں ذریعہ کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ ان چاروں ذرائع کا جتنا کھل جائزہ لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں کیا یہ "الدین" کے ایجاب کرنے میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی امریکا مستندہ حصہ کی تحقیق میں صرف کیا ہے اور بالآخر اس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں کہ یہ ذرائع الدین کی ایجاب میں تو مدد نہیں دے سکتے البتہ اگر کوئی غیر انسانی رہنما "الدین" کو پیش کر دے تو اسے کہتے، پرکھتے، پچھاتے اور اس کے مطابق زندگی کے تفصیلی نظام کو دیکھا تو کتا مر رہ کر رہنے میں ضرور مددگار بن سکتے ہیں۔

خواہش:

پہلے خواہش کو لیجئے۔ کیا یہ انسان کی رہنمائی سکتی ہے؟ اگرچہ یہ انسان کے اندر اصلی محرک قوت ہے مگر اس کی میں غفلت میں جو کمزوریاں موجود ہیں ان کی بنا پر یہ انسانی کے قافلہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تجار انسانی کے تودہ کد، عقل اور علم کو بھی اکثر اس نے گمراہ کیا ہے اس کو تربیت سے خواہ کتنا ہی مدد ملے لیال بھاریا جائے، فیصلہ جب لگی اس پر چھوڑا جائے گا یہ بلا مہلک و ہونی مددی حالات میں غیر مستقیم فیصلہ کرے گی۔ کیونکہ اس کے اندر جو ٹکڑے پائے جاتے ہیں وہ اس کو گنگی فیصلہ کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے مطلوب کسی نہ کسی طرح بدلہ اور آسانی حاصل ہو جائے۔ یہ بجائے خود "خواہش نفسانی" کی طبعی کمزوری ہے۔ لہذا خواہ ایک فرد کی خواہش ہو یا ایک ملت کی، یا وہ خواہش عام (General) جس کا مد سونے ذکر کیا ہے، بہرحال کسی قسم کی انسانی خواہش بھی میں فطریاً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک الدین کے وضع کرنے میں مددگار بن سکے۔ بلکہ جہاں تک مسائل حالیہ (Current Problems) مثلاً حیات انسانی کی حقیقت اس کے مال اور اس کی رعایت کا تعلق ہے ملان کو حل کرنے میں تودہ کسی طرح مددگار بن ہی نہیں سکتی۔

پھر محل کو لے کر اس کی تمام بہترین مصلحتیں مسلم۔ انسانی زندگی میں اس کی اہمیت
 بھی ناقابل انکار۔ اور یہ بھی تسلیم کرنا انسان کے اندر یہ بہت بڑی رہنمائی طاقت ہے۔ لیکن
 قطع نظر اس سوال کے کہ انسان کے لیے "الدین" کس کی عقل وضع کرے گی؟ نزدیک؟ یا
 کی؟ تمام انسانوں کی؟ یا انسانوں کے کسی خاص گروہ کی؟ اس زمانہ کے لوگوں کی؟ یا کسی
 پچھلے زمانہ والوں کی؟ یا آئندہ آنے والوں کی؟ سوال صرف یہ ہے کہ بجائے خود عقل
 انسانی کے حدود کا جائزہ لینے کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ "الدین" کے وضع کرنے میں
 اس پر اصرار کیا جاسکتا ہے؟ اس کے تمام فیصلے منحصر ہیں اس سواد پر جو اس اس کو فراہم کر
 کے دیں۔ وہ غلط سواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ غلط فیصلہ کر دے گی، اور جن امور میں وہ
 کوئی سواد فراہم کر کے نہ دیں گے ان میں اگر یہ خود کشاں ہے تو کوئی فیصلہ نہ کرے گی اور
 اگر یہ خود غلط ہے تو اندھیرے میں چوبائی تیر چلتی رہے گی۔ یہ محدود تخیل جس سے چاروں
 عقل کے ساتھ مل کر ہوتی ہیں وہ آخر کس طرح اس کے اہل ہو سکتی ہے کہ نوری انسانی کے
 لیے "الدین" بنانے کی تکلیف اسے دی جائے "الدین" بنانے کا انحصار جن مسائل عالیہ
 کے حل پر ہے ان میں حواس سرے سے کوئی سواد فراہم ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر کیا عقل
 سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ناقص سواد پر بھی وکالہ قرار دیں متعین کرے گی۔ اسی طرح
 "الدین" کے جو دوسرے اجزاء اسے ترکیبی میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک جزء
 کے لیے بھی حواس سے بالکل صحیح اور مکمل سواد حاصل نہیں ہو سکتا جس کی بناء پر عقل ایک
 جامع اور مکمل نظام بنا سکے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ عقل کے ساتھ خواہش کا عنصر مستقل
 طور پر لگا ہوا ہے جو اسے فیصلے عقلی فیصلے دینے سے روکتا ہے اور اس کی راست روی کو روکتا
 نیز حکم کی طرف مائل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عقل انسانی حواس
 کے فراہم کردہ سواد کی ترتیب اور اس سے استدلال کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے گی جب
 بھی اپنی کنزور یوں کی بناء پر وہ عقلی ہوتا نہیں رہ سکتی کہ اسے جو بے کام کا ہو جو اس پر ڈالا جا
 سکے۔ یہ ہو جو اس پر ڈالا جائے اس پر بھی غلطی نہ ہو اور خود غلطی نہ ہو۔

اب تیسرے ذریعہ کو لیتے ہو علم جو مشاہدات و تجربات سے حاصل ہوتا ہے اس عمل کی قدر و قیمت کا اعتراف کرنے میں کسی طالب علم سے بچنے نہیں ہوں اور نہ تو وہ اس کی تحقیر کرنا پسند کرنا ہوں لیکن اس کی محدودیتوں کو نظر انداز کر کے اسے وہ وسعت دینا جو فی الواقع اسے حاصل نہیں ہے، تیسرے نزدیک بے طمس ہے۔ ”علم انسانی“ کی حقیقت پر جس شخص کی بھی نظر ہوگی وہ اس بات کو مانتے سے انکار نہ کرے گا کہ جہاں تک مسائل مابین کا تعلق ہے، ان کی کننگ اس کی رسائی محال ہے کیونکہ انسان کو وہ ذرائع حاصل ہی نہیں ہیں جن سے وہ اس تک پہنچ سکتا۔ نہ وہ اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ مشاہدہ و تجربہ کے تحت آنے والی اشیاء سے استحوال کر کے اس کے حقائق ایسی برائے قائم کر سکتا ہے جس پر ”علم“ کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ لہذا ”تدوین“ وضع کرنے کے لیے جن مسائل کا حل معلوم کرنا سب سے پہلی ناگزیر ضرورت ہے وہ جو علم کی دوسری سے باہر ہی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اخلاقی قدروں، جنہوں کے اصول اور بے رواداری سے بچانے والے حدود صیغہ کرنے کا کام آیا علم کے حوالے کیا جاسکتا ہے یا نہیں تو اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ کام کس شخص یا گروہ یا کس ذمہ دار کا علم انجام دے گا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ طمس طود پر یہ کام انجام دینے کے لیے ناگزیر شرائط کیا ہیں۔ اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ان تمام قوانین و خطرات کا علم ہو جن کے تحت انسان اس دنیا میں جی رہا ہے۔ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ خود انسان کی اپنی زندگی سے جو علوم تعلق رکھتے ہیں وہ مکمل ہوں۔ اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے علوم یعنی کائناتی اور انسانی علوم کی معلومات یکجا ہوں اور کوئی ذہن کامل ان کو یکجا ترتیب دے کر ان سے یکجا استحوال کر کے، انسان کے لیے اخلاقی قدروں کا جنہوں کے اصولوں کا اور بے رواداری سے بچانے والی حدود کا تعین کرے۔ یہ شرائط اس وقت تک پوری ہوئی ہیں، نہ اس لیے کہ جانتی ہے کہ پانچ ہزار برس بعد پوری ہو جائیں گی لیکن ہے کہ انسانیت کی وقایہ سے ایک دن پہلے یہ پوری ہو جائیں گی، مگر اس وقت اس کا فائدہ کیا ہوگا۔

آخر میں اس ذمہءِ عظم کو لیتے تھے ہم پچھلے انسانی تجربات کا تاریخی ریکارڈ یا انسانیت کا اندر اعمال کہتے ہیں۔ اس کی لائیت اور اس کے قاعدوں سے مجھے انکار نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں اور غور کریں گے تو آپ بھی مان لیں گے کہ ”الدرین“ وضع کرنے کا عظیم الشان کام انجام دینے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ ریکارڈ باطنی سے حال کے لوگوں تک صحت اور جامعیت کے ساتھ پہنچا بھی ہے یا نہیں؟ میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اس ریکارڈ کی مدد سے ”الدرین“ وضع کرنے کے لیے انسانیت کا لٹا کھد کس ذہن کو بھایا جائے گا؟ ونگل کے ذہن کو؟ ہارکس کے ذہن کو؟ ارنسٹ ونگل کے ذہن کو؟ یا کسی اور ذہن کو؟ میں سرب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باطنی، ساحل یا مستقبل میں کس تاریخ تک کار ریکارڈ ایک ”الدرین“ وضع کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کر سکے گا؟ اس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے خوش قسمت ہیں۔ باقی رہے اس سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کا اس اعلیٰ محافظ ہے۔

ماہی کس کن نتیجہ:

یہ مختصر اشارات جو میں نے کیے ہیں، مجھے تو قبح ہے کہ میں نے ان میں کوئی غلطی یا استدلالی غلطی نہیں کی ہے اور اگر انسان کے ذرا فح کا یہ جائزہ جو میں نے لیا ہے سچ ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز اس یقین تک پہنچنے سے باز نہیں رکھ سکتی کہ انسان اپنے لیے کوئی کپا پکا مسئلہ مسلط واقعی اور حتمی ”درین“ تو وضع کر سکتا ہے۔ لیکن وہ چاہے کہ ”الدرین“ وضع کر لے تو یہ قطعی محال ہے۔ پہلے بھی محال تھا۔ آج بھی محال ہے اور آئندہ کے لیے بھی اس کے امکان سے پوری ماہی کی ہے۔

اب اگر کوئی خدا پرستائی کے لیے موجود نہیں ہے جیسا کہ منکرین خدا کا خیال ہے تو انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ خود کشی کر لے جس سفر کے لیے نہ کوئی رہنما موجود ہو اور نہ جس کے اپنے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرا فح موجود ہوں۔ اس کے لیے پاس اور کامل پاس کے سوا کچھ متقد نہیں۔ اس کا کوئی کھد اس کے سوا کسی اور کیا منظور دے سکتا

ہے کہ سرمد ایک پتھر سے اپنی مشکل آسان کر لے۔ اور اگر خدا ہے لیکن برہمائی کرنے والا خدا نہیں ہے، جیسا کہ بعض فلسفیانہ اور سائنٹیفک طرز کے متفکین خدا کا گمان ہے تو یہ اور بھی ایسوں ایک صورت حال ہے۔ جس خدا نے موجوداتِ عالم کے ہوا و ثواب کے لیے ہر آتش کی ترقی کی فراہمی کا انتظام کیا ہے جس کی ضرورت کا تصور کیا جاسکتا ہو، لیکن ایک نہیں کیا تو صرف انسان کی اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام جس کے بغیر ہماری نوع کی زندگی قلمبند ہوئی جاتی ہے، اس کی جانی ہوئی دنیا میں رہنا ایک مصیبت ہے، ایسی سخت مصیبت جس سے بڑھ کر کسی دوسری مصیبت کا تصور ممکن نہیں۔ آپ غریبوں اور غلسوں، یتیموں اور یتیموں، مظلوموں اور مذکورہ کی ہمتاؤں کی مصیبت پر کیا دیتے ہیں اور بے اس پوری نوع کی مصیبت پر جو اس بے چارگی کے عالم میں چھوڑ دی گئی ہے کہ ہمارا قلمبند کر کے ناکام ہوتی ہے، ٹھوکریں کھا کر گرتی ہے اور پھر اٹھ کر چلتی ہے تاکہ ہمارے کھائے، پھر ٹھوکر پر ٹھک کے ٹھک اور تو میں کی تو میں جاہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کا اپنے مصیبت زدگی تک کی غم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتی کہ اس کے لیے سنی دلیل کرے اور کس دھنگ پر کرے۔ یہ سب کچھ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو اسے زمین پر وجود میں لایا ہے، مگر وہ جس پیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے، برہمائی کی پروا نہیں کرتا۔

امید کی ایک ہی کرن:

اس تصور کے بالکل برعکس قرآن اللہ کے سامنے صورتِ حال کا ایک دوسرا نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا محض پیدا ہی کر دینے والا نہیں ہے بلکہ برہمائی کرنے والا بھی ہے اس نے موجوداتِ عالم میں سے ہر چیز کو وہ ہدایت بخشی ہے جو اس کی فطرت کے لحاظ سے اس کے لیے ضروری ہے۔ اَللّٰہُ یُفَصِّلُ لَکُلِّ شَیْءٍ خَلْقَہٗ ثُمَّ یُعَیِّنُہٗ اَکْرَاس کا ثبوت چاہو تو جس چیز کو جس میں بھی، جس کڑی کو چاہو بکا کر دیکھو۔ خدا ان مخلوقات کی برہمائی کر رہا ہے وہی خدا انسان کی بھی برہمائی کرنے والا ہے۔ لہذا انسان کے لیے سنی طریق کار یہ ہے کہ خود سری چھوڑ کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور جس جامع اور مکمل نظامِ زندگی یا "الدرین" کی ہدایت اس نے اپنے عقیدوں کے ذریعے سے بھیجی ہے، اس کی

ہر وی اختیار کر لے۔

دیکھئے ایک طرف تو وہ نتیجہ ہے جو انسان کی قوتوں اور اس کے ذرائع کا بے لاگ جائزہ لینے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ اللہ سے لے کر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ یا تو اس دعویٰ کو قبول کریں، یا پھر اپنے آپ کو باہمی اور اس باہمی کے حوالے کر دیں جس کے اندر میرے میں نہیں برائے نام بھی اسید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ دراصل صورت حال یہ ہے ہی نہیں کہ ”اللہ دین“ حاصل ہونے کے وہ پہلے موجود ہوں، اور سوال یہ ہو کہ ہم ان میں سے کس پہلے سے مدد لیں۔ اصلی صورت حال یہ ہے کہ ”اللہ دین“ جس پہلے سے ہم کو مل سکا ہے وہ صرف ایک ہے اور احکام کا سوال صرف اس امر میں ہے کہ آیا ہم اس تھا وہ پہلے سے مدد لیں یا اس کی دشگیری کا قاعدہ اٹھانے کے بجائے ہر کی میں بھگتے پھرنے کو ترجیح دیں۔

قرآن کے دلائل:

یہاں تک جو استدلال میں نے کیا ہے وہ تمام کو محض اس حد تک پہنچاتا ہے کہ ہمارے علاج کے لیے قرآن کے اس دعوے کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر کارِ عروانی شدہ، چار مسلمان بنو۔ لیکن قرآن اپنے دعویٰ کی تائید میں جو دلائل پیش کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ داخلی و اشرف ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیں باطنی تا فرات مسلمان ہونے کے بجائے برضا اور رغبت مسلمان ہونے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی دلیلوں میں سے چار سب سے زیادہ زور ہیں جو انہی کو اس نے ہر ہر فکر اور غفلت کیا ہے۔

(۱) انسان کے لیے اسلام ہی ایک صحیح طریق زندگی ہے۔ اس لیے کہ یہی حقیقت نفس الامری کے مطابق ہے اور اس کے سوا ہر ذرا مراد یہ خلاف حقیقت ہے۔

لَا تَغْتَرِبْ فِي اللَّهِ يَتَغَوَّنَ وَلَا تَنْسَلِمَ مَنْ فِي السُّنُوبِ وَالْأَرْضِ مَلُوكًا وَخَزَنَاءُ
إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ (آل عمران ۸۴)

”کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ سب جہی جہاں مانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں چاند چاند چاندی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف

انہیں چٹ کر جاتا ہے۔"

(۲) انسان کے لیے یہی ایک صحیح طریق ہے کہ جس کی حق ہے اور از روئے انصاف اس کے سوا کوئی دوسرا وہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي السَّيْلَ فَتَهَارِ بِعُظْمِهِ عَجِثًا وَالشَّعْشَعُ وَالشُّعُومُ
مُسْتَعْرِبٌ م بِأَمْرِ الْآلَةِ الْخُلُقِ وَالْأَمْرُ فَيَرْكَبُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

(المعارج: آیت ۵۴)

"حقیقت میں تمہارا رب (مالکِ دربارِ ازل) اس لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو کچھ دنوں (۶) روزوں (۶) میں پیدا کیا۔ پھر اپنے قلبِ سلطنت پر جلوہ گر ہوا جو دن کو رات کا لباس اڑھا تا ہے اور پھر رات کے حجاب میں دن بخیزی کے ساتھ دوڑاتا ہے۔ سو دن اور چاندی کے سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں۔ سوا اللہ ہی اسی کی ہے اور اس کی اس کا۔ بڑا برکت والا ہے وہ کائنات کا رب۔"

(۳) انسان کے لیے یہی وہ صحیح ہے کہ تمام چیزوں کا صحیح علم صرف خدا ہی کو ہے اور بے غلط ہدایت ہی کر سکتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِي عَنْكَ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ○ (المعارج: آیت ۵۵)

"وہ حقیقت اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز بھی نہ آسمان کی۔"

يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ أَبْصَارُهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ○

(البقرہ: آیت ۲۵۵)

"جو کچھ لوگوں کے سامنے چھپا ہے وہ جان ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے اور لوگ اس کی سطوحات میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے، بجز ان چیزوں کے جن کا علم وہ خود ان کو دے چکا ہے۔"

كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الْهَدَى ○ (الانعام: آیت ۵۷)

"سب کے لیے ہر کچھ کا سب ہدایت صرف خدا ہی کی ہدایت ہے۔"

(۳) انسان کے لیے بھی ایک راہ راست ہے کیونکہ اس کے بغیر بدل ممکن نہیں۔ اس کے سوا جس راہ پر بھی انسان چلے گا وہ بالآخر گمراہی کی طرف جائے گی۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ

”جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے قہاؤز کرے اس نے اپنے کو ہر آپ گم کیا۔“

وَمَنْ لَّمْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ

”جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق چلے نہیں کرتے وہی گمراہ ہیں۔“

یہ دلائل ہیں جن کی بناء پر معتزل انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے سر تسلیم خم کر دے اور ہدایت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرے۔

خدا کی ہدایت کے پرکھنے کا معیار:

اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جو لازماً اس مرحلہ پر پہنچ کر ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی تحقیق کے دوران میں خود میرے دل میں بھی پیدا ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر اس شخص کی بات مان لیں جو ایک دین ہمارے سامنے اس دعوے کے ساتھ پیش کر دے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ اگر یہ مان لیں ہے تو آخر ہمارے پاس وہ کیا معیار ہے جس سے ہم انسانی ساخت کے دین اور خدائی ہدایت کے دین میں فرق کر سکیں۔ اس کا جواب اگرچہ بڑی مفصل تحقیق بحث چاہتا ہے مگر میں یہاں مختصر اشاروں میں وہ چار بڑے معیار بیان کروں گا جو انسانی فکر اور خدائی فکر کو تمیز کرتے ہیں۔

انسانی فکر کی پہلی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم کی قطعی حدود محدودیت کا اثر لازماً پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خدائی فکر میں غیر محدود علم اور صحیح علم کی شان بالکل نمایاں ہوتی ہے۔ جو چیز خدا کی طرف سے ہوگی اس میں آپ ایسی کوئی چیز نہیں پا سکتے جو کبھی کسی زمانے میں کسی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاف ہو یا جس کے حقائق یہ ثابت کیا جاسکے کہ اس کے مصنف کی فکر سے حقیقت کا عکس پہلو اور حملہ رہ گیا۔ مگر اس معیار تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات نہ بھول جائے کہ علم اور علمی قیاس اور فکر یہ علمی میں بڑا فرق ہے

ایک وقت میں جرجعلی قیاسات اور طبعی نظریات و افکار پر چمائے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر
 غلطی سے ان کو "علم" سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے عقائد ہونے کا بھی اتنا ہی امکان ہوتا
 ہے جتنا ان کے سمجھنے ہونے کا۔ تاریخِ علم میں ایسے بہت کم قیاسات و نظریات کی نشان دہی
 کی جاسکتی ہے جو بالآخر "علم" ثابت ہوتے ہیں۔

انسانی فکر کی دوسری بڑی کمزوری خطہ نظریاتی فکر ہے اس کے برخلاف خدائی فکر میں
 وسیع ترین خطہ نظر پایا جاتا ہے۔ جب آپ خدائی فکر سے غلطی ہوئی کسی چیز کو دیکھیں گے تو
 آپ کو یہاں محسوس ہوگا جیسے اس کا معنی بدل سے ابد تک دیکھ رہا ہے۔ پہلی کائنات کو
 دیکھ رہا ہے تمام جہانوں کو ایک نگاہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے
 عقلی اور منطقی فکر بھی ایک بچے کی فکر محسوس ہوگی۔

انسانی فکر کا تیسرا اہم خاصہ یہ ہے کہ اس میں حکمت و دانش، جذبات و خواہشات
 کے ساتھ نہیں نہ کہیں سارا بار اور مصالحت کرتی نظر آتی جاتی ہے۔ بخلاف اس کے خدائی
 فکر میں بے ادب حکمت اور خاصہ دانشمندی کی شان اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اس کے احکام
 میں کہیں آپ جذباتی جھکاؤ کی نشان دہی نہیں کر سکتے۔

انسانی فکر کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ جو احکام زندگی و دنیوی تعینات کرے گا اس میں
 جانبداری، انسان اور انسان کے درمیان غیر عقلی امتیاز اور غیر عقلی بنیادوں ہی پر ترجیح بعض
 عقلی بعض کا عنصر لازماً پایا جائے گا کیونکہ ہر انسان کی کمزوری و لمبھیاں ہوتی ہیں۔ جو بعض
 انسانوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور بعض کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے۔ بخلاف اس کے
 خدائی فکر سے لگا ہوا احکام زندگی دے دے ہر عنصر سے بالکل پاک ہوگا۔

اس معیار پر آپ ہر اس احکام زندگی کو جانچ کر دیکھیں جو اپنے آپ کو خدا کی طرف سے
 "اللہ یٰن" کہتا ہو۔ اگر وہ انسانی فکر کی ان تمام خصوصیات سے خالی ہو اور ہر جان و نہایت
 ہم گیری کی دوستانہ بھی رکھتا ہو جو اس سے پہلے میں نے "اللہ یٰن" کی ضرورت ثابت
 کرتے ہوئے بیان کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس پر ایمان لانے میں تامل کریں۔

ایمان کے ٹکڑے:

اب مجھے اپنے خطبہ کے بنیادی سوالات میں سے آخری سوال پر کچھ گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدھی جب قرآن کے اس دعوے کو تسلیم کر لے اور اس ”الہ دین“ پر ایمان لے آئے جس کی منجاب اللہ ہونے کا اطمینان اسے حاصل ہو گیا ہو تو اس کو تسلیم کرنے اور ایمان لانے کے مستحضرات کیا ہیں۔

میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے سنی جنگ جانے، سپرداں دینے، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ہیں۔ اس جھکاؤ، سپردگی اور سپرداعتراف کے ساتھ خود راہی، طور و عاری اور قرد و مل کی آزادی ہر گز نہیں نہہ سکتی۔ جس دین پر بھی آپ ایمان لائیں آپ کو اپنی پوری شخصیت اس کے حوالے کر دینی ہوگی۔ اپنی کسی چیز کو بھی آپ اس کی بیرونی سے مستغنی نہیں کر سکتے۔ ایمان کا ٹکڑا یہ ہے کہ وہ آپ کے دل اور دماغ کا دین ہو۔ آپ کی آنکھ اور کان کا دین ہو۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا دین ہو۔ آپ کے پیٹ اور دھڑ کا دین ہو۔ آپ کے قلم اور زبان کا دین ہو آپ کے اوقات اور آپ کی محنتوں کا دین ہو۔ آپ کی سنی اور مل کا دین ہو آپ کی محبت اور غمیرت کا دین ہو۔ آپ کی دوستی اور دشمنی کا دین ہو، عرض آپ کی شخصیت کا کوئی جز اور کوئی پہلو بھی اس دین سے خارج نہ ہو۔ اپنی کسی چیز کو جتنا اور جس حیثیت سے بھی آپ اس دین کے معاملے سے باہر اور اس کی بیرونی سے مستغنی رہیں گے، کچھ لچھے کر اسی قدر آپ کے دعوئے ایمان میں جھوٹ شامل ہے اور ہر راستی پسند انسان کا غرض ہے کہ اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔

پھر یہ بھی میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانی زندگی ایک کل ہے جسے الگ الگ شعبوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا انسان کی پوری زندگی کا ایک ہی دین ہونا چاہیے۔ دو اور تین تین دینوں کی بجائے ایک ہی دین ہو جس کے کچھ نہیں کہ ایمان کے دائروں اول اور محل فیصلے کے مضطرب ہونے کا جھوٹ ہے۔ جب فی الواقع کسی دین کے ”الہ دین“ ہونے کا اطمینان آپ حاصل کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں تو وہ انہیں کو

آپ کی زندگی کے تمام شعبوں کا دین ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخص حیثیت سے آپ کا دین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہی آپ کے گھر کا دین بھی نہ ہو اور وہی آپ کی تصدیق اور اذکار آپ کی تعلیم اور آپ کے مدرسے کا آپ کے کام دار اور کسب معاش کا۔ آپ کی مجلس زندگی اور قومی طرز عمل کا آپ کے توجہ اور سیاست کا اور آپ کے ادب کا دین بھی نہ ہو۔ جس طرح یہ بات محال ہے کہ ایک ایک موتی اپنی جگہ پر موتی ہو مگر جب فصیح کے رشتے میں بہت سے موتی منظم ہوں تو سب مل کر دانہ خود دین جائیں، اسی طرح یہ بات بھی بھرے دماغ کو اہل نہیں کرتی کہ مغربی حیثیت سے تو ہم ایک دین کے پیرو ہوں مگر جب اپنی زندگی کو منظم کریں تو اس منظم زندگی کا کوئی پہلو اس دین کی ضرورت سے مستحکم نہ ہو جائے۔

ان سب سے بڑھ کر ان میں کا اہم ترین نکاح یہ ہے کہ جس دین کے "اللہ ہیں" ہونے پر آپ ایمان لائیں اس کی برکتوں سے اپنے اپنے انواع کو بہرہ مند کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی تمام حق و عہد کا مرکز و محور یہ ہو کہ یحییٰ "اللہ ہیں" تمام دنیا کا دین ہو جائے۔ جس طرح حق کی فطرت یہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہتا چاہتا ہے اسی طرح حق پرستی کی بھی یہی فطرت ہے کہ وہ حق کو جان لینے کے بعد اسے غالب کرنے کی سعی کیے بغیر بھی نہیں لے سکتی۔ جو شخص دیکھ دہو کہ باطل ہر طرف زمین اور اس کے باشندوں پر چھایا ہوا ہے اور ہرے پھرے کے اند کوئی بے گناہ کوئی چھین کوئی بڑبڑا نہیں کرتا اس کے دل میں اگر حق پرستی ہے بھی تو سوتی ہوئی۔ اسے لگ کر کرنی پڑے کہ خیر کا سکوت کہیں موت کے سکوت میں تبدیل نہ ہو جائے۔

تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں!

یہ تقریر ۱۲ مارچ ۱۹۴۵ء
کو دارالاسلام ہندو پٹھان کوٹہ (مشرقی پنجاب)
میں جماعت اسلامی کے
کل ہند اجتماع کے آخری اجلاس میں کی گئی تھی۔

تحریک اسلامی کی

اخلاقی بنیادیں!

(یہ تقریر ۱۲-۱۱-۱۹۷۲ء کو دارالاسلام ندوہ پٹنہاں کوٹ (شرقی پنجاب) میں جماعت اسلامی کے کل اجتماع کے آخری اجلاس میں کی گئی تھی)

رفقاء و حاضرین! جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہماری جدوجہد کا آخری مقصد ”انقلابِ امامت“ ہے۔ یعنی ہم جس انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لسانی و لہجہ کی امامت و قیادت ختم ہو کر اللہ جل جلالہ کا نظام قائم ہو۔ اسی مقصدِ عظیم کے لیے سلا و جدوجہد کو ہم زلزلہ آفرینت میں رضا نے الٰہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

یہ سچ جسے ہم نے اپنا مقصد قرار دیا ہے، اسوں ہے کہ آج اس کی اہمیت سے مسلم اور غیر مسلم بھی غافل ہیں۔ مسلمان اس کو کھلی سیاسی مقصد سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ غیر مسلم بلکہ تہذیب کی بنیاد پر کچھ واقفیت کی وجہ سے اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ دراصل لسانی و لہجہ کی قیادت ہی نوعِ انسانی کے مصائب کی جڑ ہے اور انسان کی بھلائی کا سارا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ دنیا کے معاملات کی سربراہ کاری صلاح لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ آج دنیا میں جو لسانِ عظیم برپا ہے، جو ظلم اور ظلمیان اور دہ ہے، انسانی اخلاق میں جو جالگیر بگاڑ رونا ہے، انسانی تمدن و معیشت و سیاست کی رگ رگ میں جو زہر سرایت کر چکا ہے، یہی مذہب کے تمام وسائل اور انسانی علوم

کی دریافت کرو، ساری قومیں جس طرح انسان کی تلاش و بھود کے بجائے اس کی دہی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ان سب کی ذمہ داری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں چاہے ایک لوگوں اور شریف انسانوں کی کی نہ ہو، مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ خدا سے بھرے ہوئے اور قادر پرستی و بد اخلاقی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہو اور فساد کو ملاح سے، اخطر اب کو امن سے، بد اخلاقیوں کو اخلاقی صالح سے اور برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے محض نیکیوں کا وسط اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترویج ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ نوع انسانی میں جتنے صالح عناصر کوئی شخص نہیں ملے گا وہ دنیا ہی قوت بہم پہنچائے جس سے جنوں کی زمام کار فاسقوں سے چھٹی جائے اور امانت کے نظام میں تعمیر کیا جائے۔

زمام کار کی اہمیت:

انسانی زندگی کے مسائل میں جس کو تھوڑی سی بصیرت حاصل ہو وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ انسانی معاملات کے علاوہ بگاڑ کا آخری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ معاملات انسانی کی زمام کار کس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح گاڑی ہمیشہ اسی سمت چلا کرتی ہے، جس سمت پر ڈرائیور اس کو لے جانا چاہتا ہے اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں بیٹھے ہوں، خواست و غلط اس سمت پر سفر کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی جنوں کی گاڑی بھی اسی سمت پر سفر کیا کرتی ہے، جس سمت پر وہ لوگ جانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں جنوں کی ہانگیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ زمین کے سارے ذرائع جن کے قبضہ میں ہوں قوت و طاقت ان کی ہانگیں جن کے ہاتھ میں ہوں، عام انسانوں کی زندگی جن کے سامنے ہے وہ بہت ہی خیالات و افکار و نظریات کو بنانے اور اٹھانے کے مسائل جن کے قبضے میں ہوں، آخر وہی سیرتوں کی تعمیر اور اجتماعی نظام کی تشکیل اور اخلاقی قدروں کی تعمیر جن کے اختیار میں ہوں ان کی رہنمائی و طرماں روئی کے تحت رہتے ہوئے انسانیت بحیثیت مجموعی اس راہ پر چلتے ہے کسی طرح ہلا نہیں رہ سکتی جس پر وہ اسے چلانا

چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا فرماں ہوا اگر خدا پرست اور صالح لوگ ہیں تو لا محالہ زندگی کا سارا
 نظام خدا پرستی اور خیر و صلاح پر چلے گا، نہ بے لوگ بھی اچھے بننے پر مجبور ہوں گے،
 بھلائیوں کو نشو و نما نصیب ہوگی اور برائیاں اگر نہیں کی جائیں تو کم از کم پرہیزگار بھی نہ ہونے
 سکیں گی لیکن اگر برائی و فسادت اور فساد و فتنہ کی گاہی اقتدار میں لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو خدا
 سے برکت اور فلاح و نجات میں سرکشتہ ہوں تو آپ سے آپ سارا نظام زندگی خدا سے
 بغاوت اور غم و بداخلاقی پر چلے گا۔ حیالات و نظریات، علوم و ادب، سیاست و معیشت،
 تہذیب و معاشرت، اخلاق و معاملات، عدل و قانون، سب کے سب بحیثیت مجموعی بگڑ
 جائیں گے۔ بڑا بھلا خوب نشو و نما پائیں گی۔ بھلا نہیں کو زمین اپنے اندر جگہ دینے سے
 اور ہوا اور پانی ان کو خدا دینے سے انکار کر دیں گے اور خدا کی زمین غلیم و جود سے لبریز ہو کر
 رہے گی ایسے نظام میں برائی کی راہ پر چلنا آسان اور بھلائی کی راہ پر چلنا کیا معنی قائم رہنا
 بھی مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کسی بڑے مجمع میں دیکھا ہوگا کہ سارا مجمع جس
 طرف جا رہا ہو اس طرف چلنے کے لیے تو آدمی کو کچھ قوت لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی
 بلکہ وہ مجمع کی قوت سے خود بخود اسی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اگر اس کی مخالف سمت
 میں کوئی چلنا چاہے تو وہ بہت زور دے کر بھی یہ مشکل ایک آدمی کو قدم چل سکتا ہے، اور بچنے
 قدم وہ چلتا ہے مجمع کا ایک ہی راہ اس سے کئی گنے زیادہ قدم اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے،
 اسی طرح اجتماعی نظام میں جب غیر صالح لوگوں کی قیادت میں کفر و فسق کی راہوں پر چل
 پڑتا ہے تو افراد اور گروہوں کے لیے خلا راہ پر چلنا تو آسان ہو جاتا ہے کہ انہیں بطور
 خود اس پر چلنے کے لیے کچھ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر وہ اس کے خلاف
 چلنا چاہیں تو اسے جسم و جاں کا سارا زور لگانے پر بھی ایک آدمی کو قدم ہی راہ راست پر بڑھ
 سکتے ہیں اور اجتماعی ردائیں کی حراست کے باوجود انہیں دھکیل کر سیلوں پیچھے ہٹا لے جاتی
 ہے۔

یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اب کوئی ایسی نظری حقیقت نہیں رہی ہے جسے
 ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہو، بلکہ الحقائق نے اسے ایک بدیہی حقیقت بنا
 دیا ہے جس سے کوئی صاحب دین و دنیا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پچھلے سو برس

کے اندر آپ کے اپنے ملک میں کس طرح خیالات و نظریات بدلے ہیں، مذاق اور مزاح بدلے ہیں، سوچنے کے انداز اور دیکھنے کے زاویے بدلے ہیں، تہذیب و اخلاق کے معیار اور قد و قامت کے پیمانے بدلے ہیں، اور کون سی چیز ہو گئی ہے جو بدل نہ گئی ہو۔ یہ سارا نظیر جو دیکھتے دیکھتے آپ کی اسی سر زمین میں ہوا اس کی اصلی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا آپ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار تھی، اور رعنائی و فرمانروائی کی باگوں پر جن کا قبضہ تھا انہوں نے پورے ملک کے اخلاق، اذہان، نفسیات، معاملات اور نظامِ تمدن کو اس سانچے میں داخل کر رکھا یا جو ان کی اپنی پسند کے مطابق تھا تو پھر جن طاقتوں نے اس نظیر کی حرارت کی ذرا ناپ کر دیکھنے کا انہیں کاسیابی کتنی ہوئی اور ناکامی کتنی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ کل جو حرارت کی تحریک کے پیشوا تھے، آج ان کی اولاد وقت کی زد میں بھی پٹلی جا رہی ہے اور ان کے گھروں تک میں بھی وہی سب کچھ بچھائی گیا ہے جو گھروں سے باہر پھیل چکا تھا؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مقدس ترین مذہبی پیشواؤں تک کی نسل سے وہ لوگ نمودار ہوئے ہیں جنہیں خدا کے حمد و اور وحی و رسالت کے امکان میں بھی شک ہے؟ اس مشاہدے اور تجربے کے بعد بھی کیا کسی کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تامل ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل میں اصل فیصلہ کن مسئلہ زمام کار کا مسئلہ ہے؟ اور یہ اہمیت اس مسئلے نے کچھ آج ہی اختیار نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ سے اس کی یہی اہمیت رہی ہے۔ *فَلْيَسْأَلْ غُلَامٌ ذُنُبَهُ مَلُؤًا بِحُجْرٍ* نہ انا مقولہ ہے۔ اور اسی باب پر حدیث میں قوموں کے بگاڑ اور بگاڑ کا ذمہ دار ان کے علماء اور امراء کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ *لِيُذْ شَيْبٌ* اور زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

امامت صالحی کا قیامِ دین کا حقیقی مقصود ہے:

اس نثر کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین میں اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دین اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکلے بندۂ حق بن کر رہیں اور ان کی گردن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا طوق نہ ہو۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا قانون لوگوں کی زندگی کا قانون بن کر رہے۔ پھر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ زمین سے

فساد مٹے، امن و سکرات کا استیصال کیا جائے جو اہل زمین پر اللہ کے غضب کے موجب ہوتے ہیں اور ان خیرات و حسنات کو فروغ دیا جائے جو اللہ کو پسند ہیں۔ ان تمام مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ فروع انسانی کی مصلحتی و قیادت اور معاملات انسانی کی سربراہ کاری آکریہ کفر و فساد کے ہاتھوں میں ہو اور وحی حق کے پیروہ شخص ان کے ماتحت نہ کر ان کی وہی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا خدا کرتے رہیں۔ یہ مقاصد تو لازمی طور پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اہل خیر و صلاح جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں اپنی ہی قوت پیدا کریں اور سر و سر کی بازی لگا کر ایک ایسا نظام حق قائم کرنے کی سعی کریں جس میں مصلحت و مصلحتی اور قیادت و درماں دہائی کا منصب مومنین صالحین کے ہاتھوں میں ہو۔ اس چیز کے بغیر وہ مصلحت حاصل نہیں ہو سکتا جو دین کا اصل مدعا ہے۔

اس لیے دین میں مصلحت مصلحت کے قیام اور نظام حق کی اکاملت کو مقصدی اہمیت حاصل ہے اور اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے۔ غور کیجئے، آخر قرآن وحدیث میں الحرام جماعت سے خروج اختیار کر لے تو اس سے قتال واجب ہے اور وہ دھکے خور حید کا قاتل اور نادر روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ کیا اس کی وجہ یہ اور صرف یہی نہیں ہے کہ مصلحت مصلحتی اور نظام حق کا قیام ہو جاوے دین کا حقیقی مقصود ہے اور اس مقصود کا حصول اپنی ہی طاقت پر متوقف ہے، لہذا جو شخص اپنی ہی طاقت کو قصاص پہنچاتا ہے وہ ہاتھ بڑے جرم کا مرتکب کرتا ہے جس کی عاقبتی نذرانہ سے ہو سکتی ہے اور نہ آخر ارتداد سے؟ پھر دیکھیے کہ اگر اس دین میں جہاد کو اپنی صیبت کیوں دی گئی ہے کہ اس سے کسی چارے اور نہ موڑنے والوں پر قرآن مجید لائق کا حکم لگاتا ہے؟ جہاد نظام حق کی سعی کا ہی تو دوسرا نام ہے۔ اور قرآن اس جہاد کو وہ کوئی قرار دیتا ہے جس پر آدمی کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ بالکل اور دیکھیں جس کے دل میں ایمان ہو گا وہ نہ تو نظام اہل کے قتل پر راضی ہو سکتا ہے اور نہ نظام حق کے قیام کی جدوجہد میں جان و مال سے دریغ کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں جو شخص کڑوی دکھائے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے، پھر بھلائی کا کوئی عمل اسے کیا فتح پہنچا سکتا ہے؟

اس وقت انکا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان کروں۔ مگر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے امامت صالحہ کا قیام مرکزی اور مقصدی اہمیت رکھتا ہے۔ جو شخص اس دین پر ایمان لایا ہو اس کا کام صرف اسے حق پر قائم نہیں ہو جاتا کہ اپنی زندگی کو حتی الامکان اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے بلکہ میں اس کے ایمان حق کا مظاہرہ ہے کہ وہ اپنی تمام سعی و جہد کو اس مقصد پر مرکوز کر دے کہ تمام کارکنان و مساعی کے ہاتھ آئے اور وہ نظام حق قائم ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درست کرے اور عدت رکھے۔ پھر چونکہ یہ مقصد اصلی و حتمی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ایک ایسی جماعت صالحہ کا وجود ضروری ہے جو خود اصول حق کی پابند ہو اور نظام حق کو قائم کرنے میں باقی رکھے اور ٹھیک ٹھیک چلانے کے سوا دنیا میں کوئی دوسری غرض قوی نظر نہ رکھے۔ روئے زمین پر اگر صرف ایک ہی آدمی حاکم ہو تب بھی اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اسے آپ کو اکیلا پا کر اور ذرائع مستورد کیے کر نظام باطل کے قتل پر راضی ہو جائے یا اہل بیت علیہم السلام کے شرعی حیلے تلاش کر کے طلب کفر و فساد کے ماتحت کچھ آدمی اپنی مذہبی زندگی کا سونا چکانا شروع کر دے۔ بلکہ اس کے لیے سیدھا اور صاف راستہ یہی ایک ہے کہ ہنگام خدا کو اس طریق زندگی کی طرف بلائے جو خدا کو پسند ہے۔ پھر اگر کوئی اس کی بات سن کر نہ دے تو اس کا ساری عمر صرف عقیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے رہنا اور پکارتے پکارتے مرجانا اس سے لاکھوں گنا بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ مصانعیں بلند کرنے لگے جو محلات میں بھگی ہوئی دنیا کو مغرب ہوں مایوس کن راہوں پر بھگ پڑے جن پر کھار کی امامت میں دنیا بھل رہی ہو لوہا گر کھٹکھٹ کے بندے اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ایک محتاطانے اور یہ محتاط اپنی تمام اجتماعی قوت اس مقصد عقیم کے لیے جہد کرنے میں صرف کر دے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔

حضرات ائمہ خدائے دین کا جو تصور اہمیت علم دیا ہے اور قرآن و حدیث کے مطالعہ سے جو کچھ بصیرت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے میں دین کا تقاضا یہی کچھ سمجھا ہوں۔ یہی

میرے نزدیک کتاب الہی کا مطالبہ ہے۔ لیکن انبیاء کی سنت ہے اور میں اپنی اس رائے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کوئی خدا کی کتاب اور رسول کی سنت ہی سے مجھ پر عارت نہ کر دے کہ دین کا یہ نکاح خافضہ ہے۔

امامت کے باب میں خدا کی سنت:

اپنی سنی کے اس مقصد و منہا کو کچھ لینے کے بعد اب ہمیں اس سنت اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کے ماتحت ہم اپنے اس مقصد کو پا سکتے ہیں یہ نکات جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پر بنایا ہے اور اس کی ہر چیز ایک گتے بند سے منسلک ہے۔ یہاں کوئی سنی محض پاکیزہ خواہشات اور اچھی نیتوں کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ محض نفوس قدسیہ کی برکتیں ہی اس کو بار آور کر سکتی ہیں۔ بلکہ اس کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جو ایسی مساعی کی بار آور دی کے لیے قانون الہی میں مقرر ہیں۔ آپ اگر زراعت کریں تو خواہ آپ کتنے ہی زرگ صنعت انسان ہوں اور صنعتی جہاز میں کتنا ہی سہاڑہ کرتے ہوں بہر حال آپ کا پھینکا ہوا کوئی بیج بھی زرگ و بار نہیں لاسکتا جب تک آپ اپنی سنی کا شکاری میں اس قانون کی پوری پوری پابندی ملحوظ نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھوں کی بار آور دی کے لیے مقرر کر دیا ہے اسی طرح نظام امامت کا وہ انقلاب بھی جو آپ کے پیش نظر ہے، محض دعاؤں اور پاک تمناؤں سے نہ دیکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھیں اور اس کی ساری شرطیں پوری کریں جس کے تحت دنیا میں امامت قائم ہوتی ہے۔ کسی کو ملتی ہے اور کسی سے مانگتی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی میں اس مضمون کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اشارہ بیان کرتا رہا ہوں لیکن آج میں اسے مزید تفصیل و استخراج کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جسے پوری طرح سمجھنے والا سوائے اس کے سوائے اپنی رائے واضح نہیں ہو سکتی۔ انسان کی سنی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو مختلف حیثیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور باہم ملی جلی بھی۔

اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اپنا ایک طبعی و حیوانی وجود رکھتا ہے جس پر وہی

قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام طبعیات و حیوانات پر قرآنِ ہدائی کر رہے ہیں۔ اس وجود کی کارکردگی منحصر ہے ان آلات و وسائل پر جن میں مادی ذرائع پر مبنی حالات پر جن پر دوسری تمام طبعی اور حیوانی موجودات کی کارکردگی کا انحصار ہے۔ یہ وجود جو کچھ کر سکتا ہے قوانینِ طبعی کے تحت، آلات و وسائل کے ذریعے سے اور طبعی حالات کے اندر ہی رہتے ہوئے کر سکتا ہے اور اس کے کام پر عالمِ اسباب کی تمام قوتیں مخالف یا موافق اثر ڈالتی ہیں۔

دوسری حیثیت جو انسان کے اندر نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کے انسان ہونے یا بالفاظِ دیگر ایک اخلاقی وجود ہونے کی حیثیت ہے۔ یہ اخلاقی وجود طبعیات کا تابع نہیں ہے۔ بلکہ ان پر ایک طرح سے حکومت کرتا ہے۔ یہ خود انسان کے طبعی و حیوانی وجود کو بھی آنے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خدائی دنیا کے اسباب کو بھی اپنا تابع بنانے اور ان سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کارکن قوتیں دو اخلاقی اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو ہیئت فرمائے ہیں اور اس پر فرمانروائی بھی طبعی قوانین کی نہیں بلکہ اخلاقی قوانین کی ہے۔

انسانی عروج و زوال کا مدار اخلاق پر ہے:

یہ دونوں حیثیتیں انسان کے اندر ملی جلی کام کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر اس کی کامیابی و ناکامی اور اس کے عروج و زوال کا مدار مادی اور اخلاقی دونوں قسم کی قوتوں سے ہوئے نیاز قوت ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسے عروج ہوتا ہے تو وہ دونوں کے ملنے پر ہوتا ہے۔ اور وہ گرتا ہے تو اسی وقت گرتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں یا ان میں وہ دوسروں کی بہ نسبت کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ انسانی زندگی میں اصل فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے نہ کہ مادی طاقت کی۔ اس میں شک نہیں کہ مادی وسائل کا حصول، طبعی ذرائع کا استعمال اور اسبابِ خارجی کی موافقت بھی کامیابی کے لیے شرط لازم ہے اور جب تک انسان اس عالمِ طبعی میں رہتا ہے یہ شرط کسی طرح ساقط نہیں ہو سکتی مگر وہ اصل چیز جو انسان کو گرانی اور اخلاقی

ہے اور جسے اس کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر دخل حاصل ہے وہ اخلاقی طاقت ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کی وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں وہ اس کی ہمنائیت یا مینائیت نہیں بلکہ اس کی اخلاقیات ہے۔ آدمی وہ مری موجودات سے جس خصوصیت کی بنا پر ممتاز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ گھبراتا ہے یا سانس لیتا ہے یا نسل کشی کرتا ہے۔ بلکہ اس کی وہ امتیازی خصوصیت جو اسے ایک مستقل نوع ہی نہیں خلیفہ اللہ فی الارض بناتی ہے وہ اس کا اخلاقی اختیار اور اخلاقی ذمہ داری کا حال ہوتا ہے۔ جس جب اصل جو ہر انسانیت اخلاق ہے تو لاکھ ایسے ماننا پڑے گا کہ اخلاقیات ہی کو انسانی زندگی کے بگاڑ اور بگاڑ میں فیصلہ کن مقام حاصل ہے اور اخلاقی قوانین ہی انسان کے عروج و زوال پر قربان رہا ہیں۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم اخلاقیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر ہمیں دو بڑے شعبوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔

(۱) بنیادی انسانی اخلاقیات (۲) اسلامی اخلاقیات

بنیادی انسانی اخلاقیات:

بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہے۔ ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دنیا میں انسان کی کامیابی کیلئے بہت چال شرط لازم ہیں، خواہ وہ صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یا غلط مقصد کیلئے۔ ان اخلاقیات میں اس سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خدا اور وحی اور آخرت کو مانا ہے یا نہیں، طہارت نفس اور نیت اور عمل صراطِ راستہ ہے یا نہیں، اچھے مقصد کیلئے کام کر رہا ہے یا بڑے مقصد کیلئے۔ قطع نظر اس سے کہ کسی میں ایمان ہو یا نہ ہو، اور اس کی زندگی پاک ہو یا نا پاک، اس کی سعی کا مقصد اچھا ہو یا برا، جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہو گا جو دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو گا، اور ان لوگوں سے ہاری لے جائے گا جو ان اوصاف کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ناقص ہوں گے۔

مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بدشعور یا مفسد۔ غرض جو بھی ہو، وہاں کرکار کر انسان ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب کہ اس کے اندر ارادے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہو، عزیمت اور حوصلہ، صبر و ثبات اور استقامت ہو، تحمل اور برداشت ہو، ہمت اور شجاعت ہو، مستعدی اور جفاکشی ہو، اپنے مقصد کا مشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا دل ہو، حزم و احتیاط اور معاملہ بھی وقت نہ ہو، حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور مناسب تدابیر کرنے کی قابلیت ہو، اپنے جذبات و خواہشات اور بیجا نیت پر قابو ہو، اور دوسرے انسانوں کو موہنے اور ان کے دل میں جگ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہو۔

پھر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریعت خاصاں بھی ہو، نہ کچھ موجود ہوں، جرنی الحقیقت جو ہر آدمیت میں اور جن کی ہدایت آدمی کا کار و اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ مثلاً خود داری، فیاضی، رحم، ہمدردی، انصاف، وسعت قلب و فکر، سچائی، لیاقت، راستہ بازی، پاس عہد، معقولیت، اعتدال، شائستگی، طہارت و کفایت اور ذہن و فلس کا انضباط۔

یہ اوصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں موجود ہوں تو گویا ان کو ایسے کس کے پاس وہ سرمایہ انسانیہ موجود ہے، جس سے ایک طاقتور اور جامعیت و جدوجہد آ سکتی ہے۔ لیکن یہ سرمایہ جمع ہو کر یا فصل ایک مضبوط و منظم اور کارگر اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کہ گروہ سے اخلاقی اوصاف بھی اس کی مدد پر نہ آئیں۔ مثلاً تمام یا بیشتر افراد کو اجتماعی نصب العین پر حلق ہوں اور اس نصب العین کو اپنی آخری آخری غرض، بلکہ اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی عزیز تر نہ سمجھیں۔ ان کے اعضاء جس کی محبت اور ہمدردی ہوتا نہیں بل کہ کام کرنا آتا ہو۔ وہ اپنی خودی و نفسانیت کو کم از کم اس حد تک قربان کر سکیں جو منظم سنی کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ مکی و غلام رضا میں تمیز کر سکتے ہوں اور مولوں آدمیوں کو اپنا چرما بنا سکیں۔ ان کے رضاؤں میں اختلاف اور ٹکسن تدبیر اور رضائی کی دوسری ضروری صفات موجود ہوں، اور خود قوم یا جماعت بھی اپنے رضاؤں کی مطابقت کرنا جانتی ہو۔ ان پر اعتماد رکھتی ہو اور اپنے تمام جتن، حسنائی اور بدکاری و رافضی ان کے تصرف میں دے دینے پر تیار

ہو۔ نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندگی اور حساس دماغی حالت پائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پہنچنے نہ دے جو اخلاقی لحاظ سے لیے نقصان دہ ہو۔

یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو میں ”بنیادی اخلاقیات“ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں۔ کیونکہ فی الواقع یہی اخلاقی ہوصاف انسان کی اخلاقی طاقات کا اصل منبع ہیں اور انسان کی مقصد کے لیے بھی دنیا میں کامیاب بننے کی بنیادیں ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ان اخلاقیات کی مثال ایسی ہے جیسے غلام کو وہ اپنی ذات میں مضبوطی و استحکام رکھتا ہے اور اگر کوئی کارگر تھک رہا ہو تو اس سے یہی کہتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ غلام مقصد کے لیے استعمال ہو یا کچھ مقصد کے لیے۔ آپ کے قریبی غریب مقصد ہو جب بھی آپ کے لیے ملے تھک رہا ہو تو اس سے کہتا ہے، غلام کو اس سے کہنا کہ سڑی گئی، پس پس لکڑی جو ایک ذرا سے بوجھ اور معمولی سی چوٹ کی بھی تاب نہ لاسکتی ہو۔ یہی اوصاف ہیں جسے نبی ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ **بِحَبْرَةِ شَعْمٍ فِی السَّجَّادِ بِنِیَّاتٍ** شَعْمٌ فِی السَّلَامِ۔ ”تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں۔“ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اپنے اندر جو ہر قابل رکھتے تھے، وہی زمانہ اسلام میں مردانہ کار جارت ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قابلیتیں پہلے غلامی میں صرف ہو رہی تھیں اور اسلام نے آ کر انہیں کھڑے کر دیے۔ مگر بہر حال ناکارہ انسان نہ جاہلیت کے کسی کام کے تھے نہ اسلام کے۔ نبی ﷺ کو عرب میں جو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے اثرات تھوڑی سی مدت گزرنے کے بعد درپائے مسلمانوں سے لے کر اٹھک کے ساحل تک دنیا کے ایک پڑے حصے نے محسوس کر لیے، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی ماحول مل گیا تھا، جس کے اندر کیر لکڑی کی زبردست طاقت موجود تھی۔ اگر خدا خواست آپ کو ہوسے، کم ہمت، ضعیف الارادہ اور ناقابل اصلاح لوگوں کی بھینٹ بن جاتی تو کیا پھر بھی وہ دنیا کا کل بچتے تھے؟

اسلامی اخلاقیات:

اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کو لیجئے، جسے میں ”اسلامی اخلاقیات“ کے لفظ سے

تعبیر کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسی کی سچی اور
مکمل ہے۔

اسلام کا پیلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محور سمجھا کر دیتا ہے
جس سے وجہ ہو کہ وہ سرایا خیرین جاتے ہیں۔ اپنی ابتدائی ساری باتوں میں تو یہ اخلاقیات
بہرہ ایک قوت ہیں جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی۔ جس طرح تلوار کا حال ہے کہ وہ اس
ایک کاٹ ہے جو ڈاکو کے ہاتھ میں جا کر آکر ظلم بھی بن سکتی ہے اور عبادت بھی مکمل اللہ کے
ہاتھ میں جا کر میلہ خیر بھی بنی طرح ان اخلاقیات کا بھی کسی شخص یا گروہ میں ہونا چاہئے
خود خیر نہیں ہے، بلکہ اس کا خیر ہونا مقوف ہے اس امر پر کہ یہ قوت صحیح راہ میں صرف ہو اور
اس کو صحیح راہ پر لگانے کی خدمت اسلام انجام دیتا ہے۔ اسلام کی دوسری قوت حید کا لازمی تقاضا
یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی تمام کوششوں اور محنتوں کا اور اس کی روز و صبح کا
مقصود حید اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو: **وَالْحَيْكُ نَفْسِي وَ نَفْسِي (۱)** اور اس کا چہرہ
دار و گردن عمل ان حدود سے محدود ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ **وَالْحَيْكُ**
نَفْسِي وَ نَفْسِي (۲) اس اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی
اخلاقیات جن کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے صحیح راہ پر لگ جاتے ہیں اور وہ قوت جو
ان اخلاقیات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے، چاہئے اس کے کہ نفس یا خامہ ان یا قوم یا
ملک کی سر بلندی پر ہر ممکن طریقے سے صرف ہو، خاص حق کی سر بلندی پر صرف جائز
طریقوں ہی سے صرف ہونے لگتی ہے۔ یہی چیز اس کو ایک مہر و قوت کے مرتبے سے اٹھا
کر ایسا ایک بھلائی اور نیکانہ کے لیے ایک دھڑکتی ہوئی ہے۔

دوسرا کام جو اخلاق کے باب میں اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات
کو مستحکم بھی کرتا ہے اور پھر ان کے اخلاق کو انتہائی حدود تک وسیع بھی کر دیتا ہے۔ مثال
کے طور پر صبر کو لیتے۔ بڑے بڑے صابر آدمی میں بھی جو صبر دنیوی اغراض کے لیے
ہو اس کی برداشت اور اس کے ثبات و قدامت کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھبرا

(۱) خداوندی ساری کوششیں اور ساری محنتیں ہی خیر و صحت کے لیے ہیں۔

(۲) خداوندی ساری کوششیں ہی خیر و صحت کے لیے ہیں۔

اٹھتا ہے۔ لیکن جس صبر کو تو حید کی جڑ سے کھڑا ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب
 العالیین کے لیے ہو، وہ عقل و برداشت اور پامردی کا ایک اچھا نمونہ ہوتا ہے جسے دنیا کی
 تمام ممکن مشکلات مل کر بھی ٹوٹ نہیں سکتیں۔ پھر غیر مسلم کا صبر نہایت محدود نوعیت کا ہوتا
 ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو کولوں اور گولیوں کی بوچھاڑ میں نہایت احتمال
 کے ساتھ اوج ہوا تھا اور ابھی جو جڑ بات شہوانی کی تھکین کا کوئی موقع سامنے آتا تو نفس امارہ
 کی ایک معمولی تحریک کے مقابلے میں بھی نہ ٹھہر سکا۔ لیکن اسلام صبر کو انسان کی پوری
 زندگی میں پھیلا دیتا ہے اور اسے صرف چند مخصوص قسم کے خطرات، مصائب اور مشکلات
 ہی کے مقابلے میں نہیں بلکہ ہر اس لالچ، ہر اس خوف، ہر اس اندیشے اور ہر اس خواہش
 کے مقابلے میں ٹھہرائی کی ایک ذریعہ طاقت بنا دیتا ہے جو آدمی کو راہِ راست سے
 ہٹانے کی کوشش کرے۔ درحقیقت اسلام سوسن کی چھری زندگی کو ایک صابرانہ زندگی بناتا
 ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عمر بھر کچھ طرزِ عمل پر قائم رہو خواہ اس میں کتنے ہی
 خطرات و نقصانات اور مشکلات ہوں اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی منفید نتیجہ نکلا نظر
 نہ آئے، اور کبھی لگرو لگ کر نہائی اختیار نہ کرو خواہ فائدوں اور اسبابوں کا کیسا ہی طوفان سبز
 باغ تمہارے سامنے ابلھارہا ہو۔ یہ آخرت کے قطعی نتائج کی توقع پر دنیا کی ساری زندگی
 میں ہدی سے ڈکا اور غم کی راہ پر جم کر چلنا اسلامی صبر ہے اور اس کا تصور لازماً ان شکلوں
 میں بھی ہوتا ہے جو بہت محدود بنانے پر کھار کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اسی مثال پر
 دوسرے تمام بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ کھار کی زندگی میں کچھ ٹھہری
 بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف اور محدود ہوتے ہیں اور اسلام ان سب کو ایک کچھ بنیاد
 دے کر محکم بھی کرتا ہے اور وسیع بھی کر دیتا ہے۔

اسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی روحانی منزل پر اخلاقی فاصلہ کی
 ایک نہایت شاندار بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی ہدایت انسان اپنے شرف کی انتہائی
 بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس کے نفس کو خود غرضی سے انکساریت سے، ظلم سے، بے حیائی
 اور خباثت و بے قیدی سے پاک کر دیتا ہے اس میں خدا پرستی، تقویٰ اور پرہیز گاری اور
 حق پرستی پیدا کرتا ہے اس کے اندر اخلاقی دوسداریوں کا شعور و احساس ابھرتا ہے اس کو

خبر غم کی خبر کا ٹکڑا جاتا ہے۔ اسے تمام قوموں کے لیے کریم بنیادیں اور عہدہ دہا میں ہے۔
 غرض خیر خواہ، بے لوث منصف اور ہر حال میں صادق و راست باز رہتا ہے، اور اس میں
 ایک ایسی بلکہ پاب سیرت پرورش کرتا ہے جس سے پیشہ صرف بھلائی کی توقع ہو اور برائی کا
 کوئی اندیشہ نہ ہو۔ پھر اسلام آدمی کو محض نیک ہی بنانے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ حدیث
 رسول اللہ ﷺ کے الفاظ میں وہ اسے جنتناج (لِخَيْرٍ وَجَلَدَ لِي الْبَشَرِ) (بھلائی کا دروازہ
 کھولنے والا) اور برائی کا دروازہ بند کرنے والا بناتا ہے یعنی وہ ایسا بناتا ہے جس میں اس کے سپرد
 کرتا ہے کہ دنیا میں بھلائی پسینے اور برائی کو روکے۔ اس سیرت و اخلاق میں خطرناک
 ضمن ہے، وہ کشش ہے وہ بلا کی قوتِ تغیر ہے کہ اگر کوئی منظم جماعت اس سیرت کی حامل
 ہو اور ملوث اپنے اس مشن کے لیے کام بھی کرے جو اسلام نے اس کے سپرد کیا ہے تو اس کی
 جہاںگیری کا مقابلہ کرنا دنیا کی کسی قوت کے اس کا کام نہیں۔

سنت اللہ و رہاب امامت کا خلاصہ:

اب میں چند الفاظ میں اس سنت اللہ کو بیان کیے دیتا ہوں جو امامت کے باب میں
 امت کے آفرین سے جاری ہے اور جب تک نوع انسانی اپنی موجودہ لطرت پر زعمہ ہے
 اس وقت تک برابر جاری ہے گی، اور وہ یہ ہے۔

اگر دنیا میں کوئی منظم انسانی گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی
 انسانی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی اسباب و وسائل بھی استعمال کرے، تو
 دنیا کی امامت و قیادت لازماً کسی ایسے گروہ کے قبضے میں دے دی جاتی ہے جو اسلامی
 اخلاقیات سے چاہے بالکل ہی عاری ہو لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات اور مادی اسباب و
 وسائل کے اعتبار سے دوسروں کی پر نسبت زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال اپنی
 دنیا کا انتظام چاہتا ہے، اور یہ انتظام اسی گروہ کے سپرد کیا جاتا ہے، جو موجود اوقات
 گروہوں میں اعلیٰ تر ہو۔

لیکن اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات
 دونوں میں ہادی مائدہ انسانی دنیا پر فضیلت رکھتا ہو اور مادی اسباب و وسائل کے استعمال

میں بھی کوتاہی نہ کرے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے۔ ایسا ہونا غلطی کے خلاف ہے۔ بلکہ اس سخت کے خلاف ہے جو انسانوں کے معاملے میں اس نے مقرر کر رکھی ہے، ان وعدوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مومنین صالحین سے کیے ہیں اور اللہ ہر گز فساد پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا میں ایک صالح گروہ انتظام عالم کو تحریک تحریک اس کی رضا کے مطابق درست رکھے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ مسندوں ہی کے ہاتھ میں اس انتظام کی ہاک ڈال دے۔

مگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجے کا ظہور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ایک جمہور صالحان اوصاف کی موجود ہو۔ کسی ایک صالح فرد، یا متفرق طور پر بہت سے صالح افراد کے موجود ہونے سے اختلاف فی الارض کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا خواہ وہ افراد اپنی جگہ کیسے ہی زبردست اولیا باللہ بلکہ ظہری کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے اختلاف کے متعلق جتنے وعدے بھی کیے ہیں، مشترکہ متفرق افراد سے نہیں، بلکہ ایک ایسی جماعت سے کیے ہیں جہاں ہمیں اپنے آپ کو کھلا "غیر امت" اور "امت وسطا" ثابت کر دے۔

نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایسے ایک گروہ کے محض وجود میں آنے ہی سے نظام امامت میں تغیر واقع نہ ہو جائے گا کہ لاہر وہ بنے اور باہر اچانک آسمان سے بکھر فرشتے اتریں اور فساد و فجار کو گدی سے ہٹا کر انہیں مسند نشین کر دیں۔ بلکہ اس جماعت کو کفر و فسق کی طاقتوں سے مذہبی کے بر سیدان میں، ہر ہر قدم پر پیش اور پھیل کرنا ہو گا اور اس سب حق کی راہ میں ہر قسم کی قربانیاں دے کر اپنی محبت حق اور اپنی اقلیت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ ایسی شرط ہے جس سے انبیاء تک مستثنیٰ نہ رکھے گئے، کہا کہ آج کوئی اس سے مستثنیٰ ہونے کی توقع کرے۔

بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق:

بلائی طاقت اور اخلاقی طاقت کے تقابلی کے باب میں قرآن اور تاریخ کے جائز مطالعہ سے جو صحت اللہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاقی طاقت کا سارا انحصار صرف

ماذی انسانی اخلاقیات پر ہو وہاں ماذی وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کا امر کا بھی امکان ہے کہ اگر ایک گروہ کے پاس ماذی وسائل کی طاقت بہت زیادہ ہو تو وہ تھوڑی اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اور دوسرے گروہ اخلاقی طاقت میں فائق تر ہونے کے باوجود محض وسائل کی کمی کے باعث دے دے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اخلاقی طاقت میں اسلامی اور بنیادی دونوں قسم کے اخلاقیات کا پورا زور شامل ہو وہاں ماذی وسائل کی انتہائی کمی کے باوجود اخلاق کو آخر کار ان تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجرد بنیادی اخلاقیات اور ماذی سر و سامان کے بل بوتے پر اٹھی ہوں۔ اس نسبت کو یوں سمجھئے کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر سو درجے ماذی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی اور بنیادی اخلاقیات کی مجموعی قوت کے ساتھ صرف ۲۵ درجے ماذی طاقت کافی ہو جاتی ہے۔ باقی ۷۵ فی صدی قوت کی کمی کو محض اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے۔ بلکہ یہی اگر ہم سمجھنے کے عہد کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ اسلامی اخلاق اگر اس پیمانے کا ہو جو حضور اکرم آپ کے صحابہ کا تھا تو صرف پانچ فی صدی ماذی طاقت سے بھی کام چل جاتا ہے سبکی حقیقت ہے جس کی طرف آیتوں نہ کُنْ قَسْبُکُمْ جَشْرُؤُنْ ضَاهِرُؤُنْ یَغْلِبُؤُنْ اِبْلَکُنْ (۱) میں اشارہ کیا گیا ہے۔

چہ غری بات جو میں نے عرض کی ہے اسے محض خوش عقیدگی پر محمول نہ کیجئے اور نہ یہ گمان کیجئے کہ میں کسی ٹھوڑے اور کراہت کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بالکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالم اسباب میں قانون علت و معلول کے تحت چلی آتی ہے اور ہر وقت دہرنا ہو سکتی ہے اگر اس کی تکرار کروں کہ اسلامی اخلاقیات سے جن میں بنیادی اخلاقیات خود بخود شامل ہیں، ماذی اسباب کی ۷۵ فی صدی بلکہ ۹۵ فی صدی کمی کس طرح پوری ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا خود اپنے زمانے کی بین الاقوامی صورت حال پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھئے ابھی آپ کے سامنے وہ فساد عظیم جو آج سے

ساڑھے پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا، جرمنی کی شکست پر ختم ہوا ہے اور جاپان کی شکست
 بھی قریب نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک بنیادی اخلاقیات کا تعلق ہے ان کے اہلکار سے اس
 فساد کے دونوں فریق تقریباً مساوی ہیں، بلکہ بعض پہلوؤں سے جرمنی اور جاپان نے اپنے
 حربوں کے مقابلے میں زیادہ ذہنی و فنی طاقت کا ثبوت دیا ہے۔ جہاں تک علوم
 طبیعی اور ان کے عملی استعمال کا تعلق ہے اس میں بھی دونوں فریق برابر ہیں، بلکہ اس
 معاملے میں کم از کم جرمنی کی فوقیت تو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مگر صرف ایک چیز ہے جس میں
 ایک فریق دوسرے فریق سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور وہ ہے مادی اسباب کی
 موافقت۔ اس کے پاس آدمی اپنے دونوں حربوں (جرمنی و جاپان) سے کئی گنا زیادہ
 ہیں۔ اس کو مادی وسائل ان کی بہ نسبت بدرجہا زیادہ حاصل ہیں۔ اس کی خطرناکی پرپزیر
 ان سے بہتر ہے اور اس کو تاریخی اسباب نے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر حالات
 فراہم کر دیئے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے فتح نصیب ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج کسی ایسی
 قوم کے لیے بھی جس کی تعداد کم ہو اور جس کی دوسری مادی وسائل کم ہوں، اس امر کا
 کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ کثیر التعداد، کثیر الوسائل قوموں کے مقابلے میں سر اٹھا سکے،
 خواہ وہ بنیادی اخلاقیات میں اور طبیعی علوم کے استعمال میں ان سے کچھ بڑھ ہی کیوں نہ
 جائے، اس لیے کہ بنیادی اخلاقیات اور طبیعی علوم کے عمل پر اٹھنے والی قوم کا معاملہ و حال
 سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ خود اپنی قومیت کی پرستار ہوگی اور دنیا کو اپنے لیے سزا کرنا
 چاہے گی، یا پھر وہ کچھ عظیم اصولوں کی حامی بن کر اٹھے گی اور دوسری قوموں کو ان کی
 طرف دعوت دے گی۔ پہلی صورت میں تو اس کے لیے کامیابی کی کوئی فصل بجز اس کے
 ہے ہی نہیں کہ مادی طاقت اور وسائل میں دوسروں سے فائق تر ہو۔ کیونکہ وہ تمام قومیں
 جن پر اس کی اس حربہ انگاری کی زد چڑھ رہی ہوگی، انتہائی غصہ و نفرت کے ساتھ اس کی
 مزاحمت کریں گی اور اس کا راستہ روکنے میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ اٹھا دیں گی۔ یہی
 دوسری صورت تو اس میں بلاشبہ اس کا امکان تو ضرور ہے کہ قوموں کے دل و دماغ خود بخود
 اس کی اصولی دعوت سے سزا ہوتے چلے جائیں اور اسے حراستوں کو راستے سے ہٹانے
 میں بہت تھوڑی قوت استعمال کرنی پڑے لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ دل صرف چند خوش

آئندہ اصولوں ہی سے سطر نہیں ہو چاہا کرتے بلکہ انہیں سطر کرنے کے لیے وہ قطعی نعرہ خواہی، نیک نیتی، راست بازی، بے غرضی، فراغ دلی، نیا شی، ہمدردی اور شرافت و عداوت درکار ہے جو جنگ اور صلح، فتح اور شکست، دوستی اور دشمنی، تمام حالات کی کڑی آزمائشوں میں کھری اور بے لوث ثابت ہو۔ اور یہ سچے اخلاقی فاضل کی اس بلند منزل سے قطع رکھتی ہے۔ جس کا مقام بنیادی اخلاقیات سے بہت برتر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا بنیادی اخلاقیات اور مادی طاقت کے مل پائے والے نواہ کھلے قوم پرست ہوں یا پشیدہ قوم پرستی کے ساتھ یکجہاں شکر اصولوں کی دعوت و حمایت کا احوک رکھا گئے، آخر کار ان کی ساری حدود جہد اور تکفیل خاصہ شخصی یا طبقاتی یا قومی خود غرضی ہی پر آ گھبرتی ہے، جیسا کہ آج آپ امریکا، برطانیہ اور روس کی سیاست خارجیہ میں نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی تکفیل میں یہ ایک بالکل بھری امر ہے کہ برتر قوم ہر قوم کے مقابلے میں ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہو جائے۔ اپنی پوری اخلاقی و مادی طاقت اس کی حراست میں صرف کر دے اور اپنے حدود میں اس کو ہرگز راہ دینے کے لیے تیار نہ ہو جب تک کہ غالب کی برتر مادی قوت اس کو نہیں کر دے۔

اچھا اب ذرا تصور کیجئے کہ اسی ماحول میں ایک ایسا گروہ (خواہ وہ امتداد ایک ہی قوم سے الگ ہو مگر "قوم" کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک "جماعت" کی حیثیت سے اخلاقی ہو) پایا جاتا ہے جو شخصی، طبقاتی، اور قومی خود غرضیوں سے بالکل پاک ہے۔ اس کی سعی و جہد کی کوئی غرض اس کے سوا نہیں ہے کہ مادی و روحانی کی تلاش چھ اصولوں کی پیروی میں دیکھتا ہے اور انسانی زندگی کا نظام اس پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان اصولوں پر جو سوسائٹی وہ بناتا ہے اس میں قومی، وطنی اور طبقاتی و نسلی امتیازات بالکل منقرض ہیں۔ تمام انسان اس میں یکساں حقوق اور مساوی حیثیت سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں دماغی و قیادت کا منصب ہر اس شخص یا گروہ کا اس کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان اصولوں کی پیروی میں سب پر فوقیت لے جائے قطع نظر اس سے کہ اس کی نسلی و وطنی قومیت کچھ ہی ہو۔ حتیٰ کہ اس میں اس امر کا بھی امکان ہے کہ اگر منظور میں آ کر اپنے آپ کو ساری تر ثابت کر دے تو قاتل اپنی سر فرمائشوں اور جانفشانیوں کے سارے ثمرات اس کے قدموں میں ڈال کر رکھ دے اور

اس کو امام بن کر خود مقتدی و فاعل قرار دے۔ یہ گروہ جب اپنی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے اصولوں کو چلنے دینا نہیں چاہتے، اس کی حرمت کرتے ہیں اور اس طرح فریقین میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اس کشمکش میں جتنی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ گروہ اپنے مخالفوں کے مقابلے میں اتنے ہی زیادہ افضل و اشرف اخلاق کا ثبوت دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے اس طرز عمل سے ثابت کر دیتا ہے، کہ واقعی وہ خلق اللہ کی بھلائی کے واسطے کوئی دوسری غرض پیش نظر نہیں رکھتا۔ اس کی دشمنی اپنے مخالفوں کی ذات یا قومیت سے نہیں بلکہ صرف ان کی خطرات و گمراہی سے ہے جسے وہ چھوڑ دیں تو وہ اپنے خون کے بواسطے دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا ہے۔ اسے لائق ان کے بل و دولت یا ان کی تہمت و صنعت کا نہیں بلکہ خود انہی کی اخلاقی اور روحانی صلاح کا ہے جو حاصل ہو جائے تو ان کی دولت انہیں کو سہارا دے۔ وہ سخت سے سخت آزمائش کے موقعوں پر بھی بھوتہ اور عافا و نکرہ فریب سے کام نہیں لیتا۔ بیڑی چالوں کا جواب بھی سیدھی تدبیروں سے دیتا ہے۔ انتقام کے جوش میں بھی غم و زیادتی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ جنگ کے سخت لمحوں میں بھی اپنے اصولوں کی پیروی نہیں چھوڑتا، جن کی دعوت دینے کے لیے وہ اٹھا ہے۔ سچائی، دلالت، عہد اور حسن معاملت پر ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ بے لاگ انصاف کرتا ہے اور امانت و دیانت کے اس معیار پر پورا اترتا ہے، جسے لہذا اس نے دنیا کے سامنے معیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ مخالفین کی ذلتی، شرابی، جوازی اور سنگ دل اسے رحم فرما سے جب اس گروہ کے خدا ترس، پاکیزہ عبادت گزراں، نیک دل اور رحم و کریم مجاہدوں کا مقابلہ پیش آتا ہے تو فرد افراد ان کی انسانیت ان کی روحانی و حیوانیت پر فائق نظر آتی ہے۔ وہ ان کے پاس دشمنی یا قید ہو کر آتے ہیں تو یہاں ہر طرف نیکی، شرافت اور پاکیزگی اخلاق کا ماحول دیکھ کر ان کی آلودہ نچاست دھس بھی پاک ہوئے جھٹتی ہیں اور یہ وہاں گرفتار ہو کر جاتے ہیں تو ان کا جو ہر انسانیت اس تاریک ماحول میں اور زیادہ چمک اٹھتا ہے۔ ان کو کسی علاقے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے تو مصلحت آبادی کو انتقام کی جگہ، غم و جور کی جگہ رحم و انصاف، شکایت کی جگہ ہمدردی، تکبر و غرور کی جگہ علم و تواضع، گالیوں کی جگہ دعوت خیر، جھوٹے پروپیگنڈوں کی جگہ اصول حق کی تبلیغ کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھ کر عیش

کرنے لگتے ہیں کہ قانع سپاہی دہان سے عورتیں مانگتے ہیں، دودھ پھینچے مال خٹولتے
 بھرتے ہیں، دہان کی معاشی طاقت کو کچلنے کی فکر کرتے ہیں، دہان کی قومی عزت کو ٹھوکر
 مارتے ہیں، بلکہ انہیں اگر کچھ لگے تو یہ کہ جو ملک اب ان کے چاروں میں ہے اس کے
 باشندوں میں سے کسی کی مصیبت نہ ہو کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے، کوئی اپنے جائز
 حقوق سے محروم نہ ہو کوئی بد اخلاقی ان کے درمیان پرورش نہ پاسکے اور اجتماعی نظم و جوہر کسی
 شکل میں بھی وہاں باقی نہ رہے۔ مخالف اس کے جب فریق مخالف کسی علاقہ میں ٹھس آتا
 ہے تو ساری آبادی اس کی زیارتوں اور بے رحمیوں سے بچا لیتی ہے۔ اب آپ خود ہی
 اندازہ کر لیں کہ ایسی لڑائی میں قوم پرستانہ لڑائیوں کی پہلی کٹیاں بڑا فرق واقع ہو جائے
 گا۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقابلے میں طاقتور انسانیت کھتر مادی سرور سامان کے باوجود اپنے
 مخالفوں کی آہن پاش حیوانیت کو آخر کار شکست دے کر رہے گی۔ اخلاق کا خصل کے اعتبار
 تو پرقہنگ سے زیادہ دور مدد ثابت ہوں گے۔ عین حالت جنگ میں دشمن دوستوں میں
 تبدیلی ہوں گے۔ جیسوں سے پہلے دل سخر ہوں گے۔ آبادیوں کی آبادیاں گھرے
 بڑے بغیر مفلوج ہو جائیں گی اور یہ صاف گروہ جب ایک مرتبہ ملٹی بھر جمعیت اور تھوڑے
 سے سرور سامان کے ساتھ اپنا کام شروع کر دے گا تو رفتہ رفتہ خود مخالف کپ ہی سے اس کو
 جزل، سپاہی، ماہرین فنون، ماسٹر، سرور سامان جنگ سب کچھ حاصل ہونے چلے جائیں
 گے۔

یہ کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ نہ اتنی اس اور اندازہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے سامنے
 نبی اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین کے دور مبارک کی تاریخی مثال موجود ہو تو آپ پر
 واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع اس سے پہلے یہی کچھ ہو چکا ہے اور آج بھی یہی کچھ ہو سکتا
 ہے بشرطیکہ کسی میں یہ غرہ کرنے کی صحت ہو۔

حضرات! مجھے تو قانع ہے کہ اس تقریر سے یہ حقیقت آپ کے ذہن میں ہو گئی ہوگی
 کہ طاقت کا اصل منبع اخلاقی طاقت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی منظم گروہ یا موجود ہو جو دنیاوی
 اخلاقیات کے ساتھ اسلامی اخلاقیات کا زور بھی اپنے اندر رکھتا ہو اور مادی وسائل سے بھی
 کام لے تو یہ اتنا فعال اور فطرتاً غیر ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا گروہ

دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے۔ اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ مسلمانوں کی سوجھ بوجھ کی صورت حال کا اصل سبب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نہ مادی وسائل سے کام لیں نہ بنیادی اخلاقیات سے آراستہ ہوں اور نہ اجتماعی طور پر ان کے اندر اسلامی اخلاقیات ہی پائے جائیں اور کسی طرح بھی امامت کے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے۔ خدا کی اہل بے لاگ سنت کا ٹکڑا بنی ہے کہ ان پر ایسے کامروں کو ترجیح دی جائے جو اسلامی اخلاقیات سے ہماری کسی مگر کم از کم بنیادی اخلاقیات اور مادی وسائل کے استعمال میں تو ان سے بڑھے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کی بہ نسبت انتظام دنیا کے لیے اہل تر ثابت کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو سنت اللہ سے نہیں بلکنا ہے آپ سے ہوئی چاہیے اور اس شکایت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی اس غائی کوزہ کرنے کی فکر کریں جس نے آپ کو امام سے ملتی اور تلاشِ خدا سے ملنے کا چھوڑا ہے۔

اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں صاف اور واضح طریقے سے آپ کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی بنیادوں کو بھی پیش کر دوں، کیوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں عام طور پر مسلمانوں کے تصورات نری طرح اُلجھے ہوئے ہیں۔ اس الجھن کی وجہ سے بہت سی کم آری یہ جانتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات فی الواقع کس چیز کا نام ہے اور اس پہلو سے انسان کی تربیت و تکمیل کے لیے کیا چیزیں کس ترتیب و تدریج کے ساتھ اس کے اندر پروش کی جانی چاہئیں۔

اسلامی اخلاقیات کے چار مراتب:

جس چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روش سے دراصل چار مراتب پر مشتمل ہے۔ ایمان، اسلام، تقویٰ اور اسلم۔ یہ چاروں مراتب یکے بعد دیگرے اس فطری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بعد کا مرتبہ پہلے مرتبہ سے پیدا ہوتا ہے اور لازماً اسی پر قائم ہوتا ہے اور جب تک پہلے والی منزل پختہ و محکم نہ ہو جائے تو دوسری منزل کی تعمیر کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ اس چاروں مراتب میں ایمان کو بنیاد کی حیثیت

حاصل ہے۔ اس بنیاد پر اسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر تقویٰ اور سب سے
 اہم پر احسان کی منزل اُٹھتی ہے۔ ایمان نہ ہو تو اسلام و تقویٰ یا احسان کا سرے سے کوئی
 امکان ہی نہیں۔ ایمان کمزور ہو تو اس پر کسی بالائی منزل کا بوجھ نہیں ڈالا جاسکتا، یا ایسی کوئی
 منزل تعمیر کر بھی دی جائے تو وہ پوری اور حائل ہوگی۔ ایمان محدود ہو تو جتنے حدود میں وہ
 محدود ہوگا، اسلام و تقویٰ اور احسان بھی بس انہی حدود تک محدود رہیں گے۔ جس جب تک
 ایمان پوری طرح صحیح، پختہ اور وسیع نہ ہو، کوئی مردِ صالح جو دین کا فہم رکھتا ہو اسلام و تقویٰ یا
 احسان کی تعمیر کا خیال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تقویٰ سے پہلے اسلام اور احسان سے پہلے
 تقویٰ کی صحیح اور وسیع ضروری ہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس فطری و اصولی
 ترتیب کو نظر انداز کر کے ایمان و اسلام کی تکمیل کے بغیر تقویٰ یا احسان کی باتیں شروع کر
 دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اہم و سناک یہ ہے کہ ہر مومن لوگوں کے ذہنوں میں ایمان و
 اسلام کا ایک نہایت محدود تصور جا گزیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ محض وضع قطع،
 لباس، نشست و برخاست، مکمل و شرب اور ایسی ہی چند ظاہری چیزوں کو ایک مقررہ قطعے پر
 داخل لینے سے تقویٰ کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور پھر عبادات میں فوائد و اذکار، اور اور
 و خاک اور ایسے ہی بعض اعمال اختیار کر لینے سے احسان کا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے۔
 حالانکہ یہ اوقات ہی ”تقویٰ کموز“ احسان“ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں ایسی
 صریح علامات بھی نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کا ایمان ہی سرے سے
 درست اور پختہ نہیں ہوا ہے۔ یہ خطایاں جب تک موجود ہیں کسی طرح یہ امید نہیں کی جا
 سکتی کہ ہم اسلامی اخلاقیات کا نصاب پورا کرنے میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ لہذا یہ
 ضروری ہے کہ ہمیں ایمان، اسلام و تقویٰ اور احسان کے ان چاروں مراتب کا پورا پورا
 تصور بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہم ان کی فطری ترتیب کو بھی ابھی طرح سمجھ لیں۔

ایمان:

اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان کو سمجھنے جو اسلامی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہر شخص
 جانتا ہے کہ تو حید و رسالت کے اقرار کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اقرار کر لے تو

اس سے وہ قانونی شرط پوری ہو جاتی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکھی گئی ہے اور وہ اس کا حق ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے۔ مگر کیا یہی سادہ و اقرا ہے جو ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے اس غرض کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی زندگی کی ساری سرمخزل خدمات صرف اسی بنیاد پر قائم ہو سکیں؟ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اسی لئے جہاں یہ اقرار موجود ہوتا ہے وہاں کئی اسلام اور تقویٰ اور احسان کی تعمیر شروع کر دی جاتی ہے۔ جو اکثر ہوائی تھکے سے زیادہ پانیہ ہر جاہت نہیں ہوتی لیکن فی الواقع ایک مکمل اسلامی زندگی کی تعمیر کے لیے یہ گزیر ہے کہ ایمان اپنی تفصیلات میں پوری طرح دستخورد اپنی گہرائی میں ابھی طرح مستحکم ہو۔ ایمان کی تفصیلات میں سے جو شعبہ بھی چھوٹ جائے گا، اسلامی زندگی کا وہی شعبہ تعمیر ہونے سے رہ جائے گا اور اس کی گہرائی میں جہاں بھی کسر رہ جائے گی اسلامی زندگی کی خدمات اسی مقام پر محدود رہیں گی۔

مثال کے طور پر ایمان ہائے کور سمجھئے جو دین کی اولین بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا کا اقرار اپنی سادہ و صریح صورت سے گزر کر جب تفصیلات میں پہنچتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں اس کی بے شمار صورتیں بن جاتی ہیں۔ کہیں وہ صرف اس حد پر قیام ہو جاتا ہے کہ ہے شک خدا موجود ہے اور دنیا کا خالق ہے اور اپنی ذات میں اکیلا ہے، کہیں اس کی انتہائی وسعت پس آتی ہوتی ہے کہ خدا ہمارا وجود ہے اور ہمیں اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ کہیں خدا کی صفات اور اس کے حقوق و اختیارات کا تصور بکھڑا ہوا پہنچتا ہے کہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ عالم الغیب پہنچ دیکھیں پہنچ اللہ عزوجل و خاص فی الحجابات اور ”پرستش“ کی تمام جزوی شکلوں میں مستحق ہونے میں خدا کا کوئی شریک نہیں بلکہ یہ کہ ”لہ ہی معاملات“ میں آخری سند خدا ہی کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے ان مختلف تصورات سے ایک ہی طرز کی زندگی نہیں بن سکتی، بلکہ جو تصور ہوتا محدود ہے کئی زندگی ہوا خلاق میں بھی لازماً اسلامی رنگ کا ہی محدود ہو گا، جتنی کہ جہاں عام مذہبی تصورات کے مطابق ایمان ہائے اپنی انتہائی وسعت پر پہنچ جائے گا وہاں بھی اسلامی زندگی اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی کہ خدا کے ہاتھوں کی وفاداری اور خدا کی وفاداری ایک ساتھ کی جائے۔ یہاں تک کہ کفر اور کلام اسلام کو سمجھ کر ایک

مرکب بنا لیا جائے۔

اسی طرح ایمان باللہ کی گہرائی کا پیمانہ بھی مختلف ہے۔ کوئی خدا کا اقرار کرنے کے باوجود اپنی کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی خدا پر قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ کوئی بعض چیزوں سے خدا کو عزیز رکھتا ہے مگر بعض چیزیں اسے خدا سے عزیز تر ہوتی ہیں۔ کوئی اپنی جان مال تک خدا پر قربان کر دیتا ہے مگر اپنے روحانات نفس اور اپنے نظریات و افکار کی قربانی یا اپنی شہرت کی قربانی اسے گوارا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ٹھیک اسی تناسب سے اسلامی زندگی کی پائیداری و ناپائیداری بھی متعین ہوتی ہے اور انسان کا اسلامی اخلاق ٹھیک اسی مقام پر عمارت سے جاتا ہے جہاں اس کے نیچے ایمان کی بنیاد کمزور رہ جاتی ہے۔

ایک مکمل اسلامی زندگی کی عمارت اگر اٹھ سکتی ہے تو صرف اسی اقرار پر توجہ پڑھ سکتی ہے جو انسان کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی پر وسیع ہو جس کے مطابق انسان اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو خدا کی ملک سمجھے اس کو اپنا اور تمام دنیا کا ایک ہی ہاتھ مالک، محبوب، مطاع اور صاحب امر و غنی تسلیم کرے۔ اسی کو ہدایت کا سرچشمہ بنائے اور پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت پر مطمئن ہو جائے کہ خدا کی اطاعت سے انحراف دیا اس کی ہدایت سے ہے یا نازی، یا اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں غیر کی شرکت جس پہلو اور جس رنگ میں بھی ہے سراسر خطرات ہے۔ پھر اس عمارت میں اگر انتظام پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اسی وقت جبکہ آدمی پورے شعور اور پورے ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اور اس کا سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اپنے معیار پر بند و ناپسند کو ختم کر کے اللہ کی پسند و ناپسند کے تابع کر دے۔ اپنی خود سری کو مٹا کر اپنے نظریات و خیالات، خواہشات و جذبات اور انداز فکر کو اس علم کے مطابق و احال لے جو خدا نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اپنی تمام فتن و فساد میں کوہر و فتنہ کر دے جو خدا کی وقار داری کے تابع نہ ہوں بلکہ اس کے مقابل بنی ہوئی ہوں یا محض کٹی ہوئے دل میں سب سے بلند مقام پر خدا کی محبت کو بٹھائے اور ہر اس بات کو دھڑلے دھڑلے سے کراہتے نہا خفات دل سے نکال پیچھے جو خدا کے مقابلے میں عزیز تر ہونے کا مطالبہ کرتا ہو۔ اپنی محبت اور نفرت، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنی رغبت اور کراہیت، اپنی صلہ اور جنگ، ہر چیز کو خدا کی مرضی میں اس طرح گم کر

دے کہ اس کا نفس دی جا رہے تھے جو خدا چاہتا ہے اور اس سے بھاگنے لگے جو خدا کو ناپسند ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ کا حقیقی معنی اور آپ خود کچھ سکتے ہیں کہ جہاں ایمان ہی ان حقیقات سے اپنی وسعت و وسعہ گیری اور اپنی پختگی و مضبوطی میں ناقص ہو وہاں تقویٰ یا احسان کا کیا امکان ہو سکتا ہے۔ کیا اس نفس کی کسر و اضعاف کے طول اور لباس کی ترش خراش یا سبک گردانی یا تھجہ خوانی سے پھری کی جا سکتی ہے؟

اسی پر دوسرے ایمانیات کو بھی قیاس کر لیتے۔ نبوت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا نفس زندگی کے سارے معاملات میں نبی کو اپنا رہنما نہ مان لے اور اس کی رہنمائی کے خلاف پاس سے آؤ نہ چھٹی رہتا یا سچا ہوں میں کو روک نہ کر دے۔ کتاب پر ایمان اس وقت تک ناقص ہی رہتا ہے جب تک نفس میں کتاب اللہ کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے سوا کسی دوسری چیز کے تسلط پر رضا مندی کا ثناء بھی ہائی ہو یا اجازت یا نازل اللہ کو اپنی اور ساری دنیا کی زندگی کا قانون دیکھنے کے لیے قلب و ذرعہ کی بے چینی میں کچھ بھی کسر ہو۔ اسی طرح آخرت پر ایمان بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا جب تک نفس پھری طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اور اخروی قدروں کے مقابلے میں دنیوی قدروں کو ٹھکرا دیتے پر آمادہ نہ ہو جائے اور آخرت کی جواب دہی کا خیال اسے زندگی کی ہر راہ پر چلتے ہوئے قدم قدم پر نکلتے نہ لگے۔ یہ بنیادیں ہی جہاں پھری نہ ہوں آخر وہاں اسلامی زندگی کی عایدگان عمارت کس شے پر تعمیر ہوگی؟ جب لوگوں نے ان بنیادوں کی توسیع و تکمیل اور پختگی کے بغیر اخلاق اسلامی کو ممکن سمجھا تب ہی تو نبوت یہاں تک پہنچی کہ کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے والے شیخ و غیر شرعی قوانین کی بنیاد پر مقدمے لڑنے والے وکیل، نظام کفر کے مطابق معاملات زندگی کا انتظام کرنے والے کارکن، کافرانہ اصول حرم و ریاست پر زندگی کی تشکیل و تاسیس کے لیے لڑنے والے لیڈر و سربراہ و غرض سب کے لیے تقویٰ و احسان کے مزاج عالی کا دروازہ کھل گیا۔ پھر علیک واپسی زندگی کے ظاہری اعتبار و اطوار کو ایک خاص نقشہ پر احوال پس طور پر کھنڈا خنڈا کار کی عمارت ڈال لیں۔

ایمان کی یہ بنیادیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، جب مکمل ہو کر رہی ہو جاتی ہیں۔ جب ان پر اسلام کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اسلام حاصل ایمان کے مکمل عمود کا دوسرا نام ہے۔ ایمان اور اسلام کا باہمی تعلق ویسا ہی ہے جیسا بیج اور درخت کا تعلق ہوتا ہے۔ وہی درخت کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ درخت کا امتحان کر کے آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بیج میں کیا تھا اور کیا نکلا۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بیج اس میں موجود بھی ہو پھر بھی درخت پیدا نہ ہوا کیسا ہی معاملہ ایمان اور اسلام کا ہے۔ جہاں ایمان موجود ہو گا وہاں زماناں کا تصور آدمی کی عملی زندگی میں، اخلاق میں، برتاؤ میں، تعلقات میں، کٹنے اور چڑنے میں، روز و رات کے نرغ میں، مذاق و مزاح کی آواز میں، سخی و جہد کے راستوں میں، ادعات اور قوتوں اور قابلیتوں کے مصروف میں، غرض مظاہر زندگی کے ہر ہر جزو میں ہو کر رہے گا۔ ان میں سے جس پہلو میں بھی اسلام کے بجائے غیر اسلام ظاہر ہو رہا ہو یقین کر لیجئے کہ اس پہلو میں ایمان موجود نہیں ہے یا ہے تو بالکل بڑا اور بے جان ہے اور اگر عملی زندگی ساری کی ساری ہی غیر مسلمانہ شان سے سر ہو رہی ہو تو جان لیجئے کہ دل ایمان سے خالی ہے یا زمین اتنی غمر ہے کہ ایمان کا بیج بڑگ و بار نہیں آ رہا ہے۔ ہر حال میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کو سمجھا ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور عمل میں اسلام نہ ہو۔

(اس موقع پر ایک صاحب نے اٹھ کر پوچھا کہ ایمان اور عمل کو آپ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں یا ان دونوں میں کچھ فرق ہے اس کے جواب میں کہنا۔)

آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے ان باتوں کو نکال دیں جو فقہاء اور متکلمین نے اس مسئلے میں کی ہیں اور قرآن سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعتقاد ہی ایمان اور عملی اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبکہ جبکہ ایمان اور عمل صانع کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے اور تمام اچھے وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے کیے ہیں انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو اعتقاداً مومن اور عملاً مسلم ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں متکلمین کو پکڑا ہے وہاں ان کے عمل ہی کی

ظاہریوں سے ان کے ایمان کے نقص پر دلیل قائم کی ہے اور محلی اسلام ہی کو حقیقی ایمان کی علامت ظہر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی لحاظ سے کسی شخص کو کافر ظہر لانے اور امت سے اس کا رشتہ کاٹ دینے کا معاملہ دوسرا ہے اور اس میں انتہائی احتیاط و لحاظ رکھنی چاہیے مگر میں یہاں اس ایمان و اسلام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جس پر دنیا میں فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں ذکر اس ایمان و اسلام کا ہے جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس پر اخروی نتائج مرتب ہوتے والے ہیں۔ قانونی نقطہ نظر کو چھوڑ کر حقیقی نفس الامری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو جیتھیا کی پائیں گے کہ جہاں ملا خدا کے آگے سہرا اعلیٰ ہو پھر وہی دھواںگی میں کی ہے، جہاں نفس کی پسند خدا کی پسند سے مختلف ہے، جہاں خدا کی وفاداری کے ساتھ غیر کی وفاداری نمودار ہے جہاں خدا کا دین قائم کرنے کی سعی کے بجائے دوسرے مشاغل میں انہماک ہے، جہاں کوششیں و محنتیں براہ خدا کے بجائے دوسری راہوں میں صرف ہو رہی ہیں۔ وہاں ضرور ایمان میں نقص ہے اور ظاہر ہے کہ نقص ایمان پر تقویٰ اور احسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی، خواہ ظاہر کے اعتبار سے متقیوں کی سی وضع جانے اور محسنین کے سے بعض اعمال کی نقل و حرکت کی کتنی ہی کوشش کی جائے۔ ظاہر فریب شکلیں اگر حقیقت کی ذرا سے غالی ہوں تو ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسی ایک نہایت خوب صورت آدمی کی لاش بہترین وضع و صورت میں موجود ہو مگر اس میں جان نہ ہو۔ اس خوب صورت لاش کی ظاہری شان سے دھوکا کھا کر آپ اگر کچھ توقعات اس سے وابستہ کر لیں گے تو واقعات کی دنیا اپنے پہلے ہی استحکان میں اس کا کاروبار تباہ کر دے گی اور تجربہ ہے سے آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، کہ ایک بد صورت مگر زعمہ انسان ایک خوب صورت مگر بے ذوق لاش سے بہر حال زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ظاہر فریبوں سے آپ اپنے نفس کو تو ضرور دھوکا دے سکتے ہیں لیکن عالم واقعہ پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکتے اور نہ خدا کی میزبان میں کوئی وزن حاصل کر سکتے ہیں۔ پس اگر آپ کو ظاہری نہیں بلکہ وہ حقیقی تقویٰ اور احسان مطلوب ہو جو دنیا میں دین کا بیل بالا کرنے اور آخرت میں خیر کا پلڑا بھکانے کے لیے درکار ہے تو میری اس بات کو ابھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ لوہے کی پیدلوں میں لیٹ کر کبھی نہیں اٹھ سکتیں جب تک ایمان کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے اور اس کی

مضبوطی کا ثبوت عملی اسلام یعنی باطنی اصلاح امت ذرا تیرہ دہائی سے مل جائے۔

تقویٰ:

تقویٰ کی بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ حقیقت میں کسی وضع و وقت اور کسی خاص طرز معاشرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل وہ نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساسِ امدادی سے پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں ظہور کرتی ہے۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف اور عہدیت کا شعور ہو۔ خدا کے سامنے اپنی امدادی و جواب دہی کا احساس ہو، اور اس بات کا زعم اور آگ موجود ہو کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں خدا نے ایک پہلج مردے کو بھیجے رکھا ہے اور آخرت میں میرے مستقبل کا فیصلہ بالکل اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس دینے ہوئے وقت کے اندر اس امتحان گاہ میں اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہوں۔ اس مردِ سامان میں کس طرح تصرف کرتا ہوں جو حقیقت الہی کے تحت مجھے دیا گیا ہے۔ اور ان انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جن سے خدا نے الہی نے عطف و رحمت سے ہماری زندگی متعلق کر دی ہے۔ یہ احساس و شعور جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے اس کا خمیر بیحد ہوتا ہے۔ اس کی دینی حس جڑ ہو جاتی ہے اس کو وہ ہر چیز تکلف سے سمجھنے لگتا ہے جو خدا کی پسند سے مختلف ہو، وہ اپنے نفس کا آپ جاننا لینے لگتا ہے کہ میرے اندر کس قسم کے رجحانات و میلانات پرورش پا رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ میں کن کاموں میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف کر رہا ہوں۔ وہ صریح ممنوعات تو درکنار مشتبہ امور میں جھکا ہونے ہوئے خود بخود چمکنے لگتا ہے اس کا احساس فرض اسے بخیر کر دیتا ہے کہ تمام امور کو پسری فرماں امدادی کے ساتھ بچا لے۔ اس کی خدا ترسی ہر اس موقع پر اس کے قدم میں لرزش پیدا کر دیتی ہے جہاں حدودِ اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو۔ حقوقِ اللہ اور حقوقِ العباد کی نگہداشت آپ سے اس کا اطہار بن جاتی ہے اور اس خیال سے بھی اس کا خمیر کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی بات حق کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت کسی ایک نفل یا کسی ایک مخصوص دائرہ میں ہی نکال نہیں جاتی بلکہ آدمی

کے چارے طرز فکر اور اس کے تمام کارنامہ زندگی میں اس کا تصور ہوتا ہے اور اس کے اثر سے ایک ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جس میں آپ ہر پہلو سے ایک ہی طرز کی پاکیزگی و صفائی پائیں گے۔ مختلف اس کے جہاں تقویٰ میں اس چیز کا نام رکھ لیا گیا ہے، کہ آدمی چند مخصوص شکلوں کی پابندی اور مخصوص طریقوں کی پیروی اختیار کرے اور مصنوعی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں داخل لے جس کی پیمائش کی جاسکتی ہو۔ وہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ چند افعال تقویٰ جو سکھادی گئی ہیں ان کی پابندی تو انتہائی اہتمام کے ساتھ ہو رہی ہے مگر اس کے ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں وہ احتیاطی، وہ طرز عمل بھی ظاہر ہو رہے ہیں جو تمام تقویٰ تو وہ کنارہ میان کے ابتدائی مقصدات سے بھی مناسبت نہیں رکھتے یعنی حضرت سچ کی تشکیلی زبان میں بھر چھانے چاہئے ہیں اور اونٹ ہے تنگنہ کے ساتھ ٹگے چاہئے ہیں۔

حقیقی تقویٰ اور مصنوعی تقویٰ کے اس فرق کو یوں سمجھنے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و صفات کی حس موجود ہے اور پاکیزگی کا ادب پایا جاتا ہے ایسا شخص محمدی سے فی السبب عزت کرے گا خواہ وہ جس شکل میں بھی ہو اور طہارت کو بھانے خود اختیار کر لے گا۔ خواہ اس مظاہر کا حامل نہ کر سکا ہو مختلف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حس موجود نہیں ہے مگر وہ گندہوں اور طہارتوں کی ایک فہرست لیے بھرتا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کر لی ہیں۔ یہ شخص ان گندہوں سے تو سخت احتیاط کرے گا جو اس نے فہرست میں لکھی ہوئی پائی ہیں، مگر بے شمار ایسی گندہوں کی چیزوں میں آلودہ پایا جائے گا جو ان گندہوں سے بدرجہا زیادہ ناپاک ہوں گی جن سے وہ بچ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فہرست میں درج ہونے سے بچ گیا۔ یہ فرق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ محض ایک نظری فرق نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کے تقویٰ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کے ہاں جزئیات شرع کا یہ اہتمام ہے کہ اسلامی ایک خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو فسق کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے۔ پانچ لکھنے سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے۔ اپنے مسلک فقہی کے فردی احکام سے انہماک کے نزدیک گویا یہی سے نکل جاتا ہے لیکن

دوسری طرف دین کے اصول و کلیات سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ
 مسلمانوں کی پوری زندگی کا دائرہ دار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مصلحتوں پر رکھ دیا
 ہے۔ اقامت دین کی سستی سے گریز کی ہے اور انہیں انہوں نے نکال رکھی ہیں اور غلبہ کفر
 کے محض اسلامی زندگی کے نقشے بنانے میں اس کی ساری محنتیں اور کوشش صرف اور ہی ہیں
 اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں کو اس جہ پر مطمئن کیا ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کے
 اندر رہتے ہوئے، بلکہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں انہی
 زندگی بسر کر کے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے کچھ
 مطلوب نہیں ہے جس کے لیے وہ سستی کریں۔ پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے
 کہ اگر کوئی ان کے سامنے دین کے اصلی مطالبے پیش کرے اور سستی اقامت دین کی طرف
 توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ اس کی بات سنی ان سنی کر دیتے ہیں، بلکہ کوئی میلہ کوئی
 بہانہ اور کوئی چال دیکھی نہیں چھوڑتے، جو اس کام سے خود بچتے اور مسلمانوں کو بچانے کے
 لیے استعمال نہ کریں۔ اس پر بھی ان کے تقویٰ پر کوئی آنکھ نہیں آتی اور نہ انہی اذیت
 رکھنے والوں میں سے کسی کو یہ فکر ہوتا ہے کہ ان کے تقویٰ میں کوئی کسر ہے۔ اسی طرح
 حقیقی اور معنوی تقویٰ کا فراق و فساد شکلوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر آپ اسے جب ہی
 عسری کر سکتے ہیں کہ تقویٰ کا اصلی تصور آپ کے سامنے میں واضح طور پر موجود ہو۔

میری ان باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وضع قطع، لباس اور معاشرت کے
 ظاہری پہلوؤں کے متعلق حرج و مآب و انکام حدیث سے ثابت ہیں کہ ان کا اختلاف کرنا
 چاہتا ہوں یا انہیں غیر ضروری قرار دیتا ہوں۔ خدا کی پناہ اس سے کہ میرے دل میں ایسا
 کوئی خیال ہو۔ دراصل جو کچھ میں آپ کے ذہن میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل
 شے حقیقت تقویٰ ہے نہ کہ یہ مظاہر حقیقت تقویٰ جس کے اندر پیدا ہوگی اس کی پوری
 زندگی، سواری و یک رنگی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی۔ اسلام اپنی پوری ہر کبریٰ کے
 ساتھ اس کے خیالات میں، اس کے جذبات و رجائات میں، اس کے خدائق طبیعت میں
 اس کے افواج کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مصرف میں اس کی سستی کی راہوں میں، اس
 کے طرز زندگی اور معاشرت میں اس کی کئی اور طرح میں، فرض اس کی حیات و زندگی کے

سادے ہی پیلوؤں میں رشتہ رشتہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر مظاہر کو حقیقت پر مقدم رکھا جائے گا اور اس پر بے جا دوسرا چلا جائے گا اور حقیقی تقوٰنی کی قسم دہی اور آبداری کے بغیر مصنوعی طور پر چند ظاہری انتظام کی شکل کرا دی جائے گی تو نتائج وہی ہونگے ہوں گے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے۔ ایسی چیز در طلب اور میرا آزما ہے بتدریج نشوونما پاتی اور ایک مدت کے بعد برگ و بار لاتی ہے جس طرح بیج سے درخت کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے میں کافی دیر لگاتی ہے۔ اسی لیے سبھی حوائج کے لوگ اس سے اور آتے ہیں۔ بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی سے پیدا کر لی جاتی ہے جیسے ایک گھڑی میں سچے اور پھل اور پھول باندھ کر درخت کی سی شکل بنا دی جائے۔ ایسا وہ ہے کہ تقوٰنی کی پیداوار کا بھی ڈھنگ آج مقبول ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک نظری درخت سے پوری ہوتی ہیں وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے تو کبھی پوری نہیں ہو سکتیں۔

احسان:

ایسا احسان کو بھیجے جو اسلام کی بلند ترین منزل ہے۔ احسان دراصل اللہ اور اس کے رسولؐ اور اس کے دین کے ساتھ قہمی لگاؤ اس گہری محبت اس بچی و کاہداری اور خدمت و جاں نثاری کا نام ہے جو مسلمان کو ذاتی و اسلامی کر دے۔ تقوٰنی کا اسامی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضی سے بچنے پر آمادہ کرے اور احسان کا اسامی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ابھارے۔ ان دونوں چیزوں کے فرق کو ایک مثال سے میں سمجھنے کہ حکومت کے ملازمین میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو نہایت لڑخ شای دقن دہی سے وہ تمام خدمات ٹھیک ٹھیک پہنچاتے ہیں جو ان کے سپرد کی گئی ہوں۔ تمام خدائوں اور کاہدوں کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکومت کے لیے قابل اعتراض ہو۔ دوسرا طبقہ ان شخص و کارداروں اور جان نثاروں کا ہوتا ہے جو دل و جان سے حکومت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے جو ان کے سپرد کی گئی ہوں، بلکہ ان کے دل کو پیش یہ فکر لگی رہتی ہے کہ

سلطنت کے مفاد کو زیادہ سے زیادہ کس طرح ترقی دینی جائے۔ اس ضمن میں وہ لڑیں اور مطالبہ سے نڈا کام کرتے ہیں۔ سلطنت پر کوئی آنکھ آئے تو وہ ہاں و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قانون کی گھنٹی خلاف ورزی ہو تو ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ کئی بھارت کے آئینہ پارے چائیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور اسے فرد کرنے میں جان لڑا دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچانا تو درکنار اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچنے دیکھنا بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے اور اس خرابی کو رفع کرنے میں وہ اپنی حد تک کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنت ہی کا بل بالا ہو اور زمین کا کوئی چپا ہوا باقی نہ رہے جہاں اس کا پھر پرانا زور ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک قسم کے لوگ اس حکومت کے منتفی ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ اس کے محسن۔ اگرچہ ان میں متعین کو بھی ملتی ہیں اور بہر حال ان کے نام اچھے ہی ملازموں کی طرح مست میں لکھے جاتے ہیں مگر جو سر فراریاں محسنین کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرے کا شریک نہیں ہوتا۔ بس اسی مثال پر اسلام کے حقیقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس کر لیجئے۔ اگرچہ متعین بھی قابل قدر اور قابل احترام لوگ ہیں مگر اسلام کی اصلی طاقت محسنین کا کردہ ہے۔ اصلی کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو وہ اسی کردہ سے ہی آ سکتا ہے۔

احسان کی اس حقیقت کو کچھ لینے کے بعد آپ خود ہی اعلا کر لیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کے دین کو کفر سے مطلوب دیکھیں، جن کے سامنے حدود اللہ پامال ہی نہیں بلکہ کاہن کر دی جائیں، خدا کا قانون مٹا دیں، بلکہ باضابطہ منسوخ کر دیا جائے، خدا کی زمین پر خدا کا نہیں بلکہ اس کے باغیوں کا بل بالا ہو اور باہو نظام کفر کے تسلط سے نہ صرف عام انسانی سوسائٹی میں اخلاقی و تمدنی فساد برپا ہو بلکہ خود اُمت مسلمہ بھی نہایت سرعت کے ساتھ اخلاقی و تمدنی گمراہیوں میں جھکا ہو رہی ہو اور یہ سب کچھ کچھ کر بھی ان کے دلوں میں نہ کوئی بے چینی پیدا ہو نہ اس حالت کو بدلنے کے لیے کوئی جذبہ بڑے، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے نفس کو اور عام مسلمانوں کو غیر مسلمی نظام کے غلبے پر مسوفا و ملامتیں کر دیں، ان کا شعرا فر محسنین میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس جرم عظیم کے ساتھ محض یہ

بات انہیں احسان کے مقام عالی پر کیسے سرفراز کر سکتی ہے کہ وہ چاشت اور اخراج اور تہجد کے قواعد پر چلتے رہے، جو نہایت فلاح کی پابندی اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اہتمام کا سخت اہتمام فرماتے رہے اور جو کہ نفس کی غلط فہمیاں میں دیکھاری کا وہ فن سکھاتے رہے جس میں حدیث و فقہ اور تصوف کی ہر یکہاں تو ساری موجود تھیں، مگر ایک نہ تھی تو وہ حقیقی دیکھاری جو "سرداروند اور دست در دست جزیہ" کی کیفیت پیدا کرے اور "بازی با گر چہ پاندہ سکاسر تو کھوسکا" کے مقام و قیام کی پہچان دے آپ دیکھاری ریاستوں اور قوموں میں بھی وقار دار اور غیر وقار دار کی اتنی تیز ضرورت نمایاں پائیں گے کہ اگر ملک میں بغاوت ہو جائے یا ملک کے کسی حصے پر دشمن کا قبضہ ہو جائے یا انہوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جائز تسلیم کر لیں یا ان کے تسلط پر راضی ہو جائیں اور ان کے ساتھ مطلوبانہ مصالحت کر لیں، یہاں کی سر پرستی میں کوئی ایسا انتظام نہ پائیں جس میں اصلی اقتدار کی باگیں انہی کے ہاتھ میں رہیں اور کچھ دشمنی حقوق اور اختیارات انہیں بھی مل جائیں، تو ایسے لوگوں کو کوئی ریاست اور کوئی قوم اپنا وقار دار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ خواہ وہ قوی فطرت کے کیسے ہی سخت پابند اور جزیہ معاملات میں قوی قانون کے کتنے ہی شدید پیرو ہوں۔ آج آپ کے سامنے ذرا عہدہ مثالیس موجود ہیں کہ جو ملک جزیہ کے تسلط سے نکلے ہیں۔ وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے جنہوں نے جرمن قبضے کے زمانے میں تھانوں و مصالحت کی راہیں اختیار کی تھیں۔ ان سب ریاستوں اور قوموں کے پاس وقار داری کو جانچنے کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دشمن کے تسلط کی حراست کس حد تک کی یا اس کو مٹانے کے لیے کیا کام کیا اور اس اقتدار کو واپس لانے کی کیا کوشش کی جس کی وقار داری کا وہ مدعی تھا۔ پھر کیا سوال اس خدا کے حلقے آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وقار داروں کو بچانے کی اتنی تیز بھی نہیں رکھتا جتنی دنیا کے ان کم عمل انسانوں میں پائی جاتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دہائیوں کا طول آنٹوں اور پانچوں کا قاصد جسموں کی گردش ماوراء و خاکف اور نوازل اور مراعات کے مشاغل اور ایسی ہی چند اور چیزیں دیکھ کر ہی دھوکا کھا جائے گا کہ آپ اس کے بچے وقار دار اور ہاں بیکار ہیں؟

حضرات! اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کروں گا۔ عام مسلمانوں کے ذہن پر حدوں کے غلط تصورات کی وجہ سے جڑیات و حکماء کی اہمیت کبھی اس طرح چھا گئی ہے کہ دین کے اصول و کلیات اور دینداری و اخلاق اسلامی کے حقیقی جوہر کی طرف خواہ کتنی ہی توجہ دلائی جائے، مگر لوگوں کے دماغ پر ہر انہی چھوٹے چھوٹے مسائل اور ذرا ذرا سی ظاہری چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں جنہیں اصل دین کا کرکھ دیا گیا ہے۔ اس وہائے عام کے اثرات خود کار سے بہت سے بد فکرا اور بد رویوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ میں اپنا پورا زور یہ سمجھانے میں صرف کرتا رہا ہوں کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے اور اس میں مقدم کیا ہے اور مؤخر کیا ہے؟ لیکن ان ساری کوششوں کے بعد جب دیکھتا ہوں کہ یہی دیکھتا ہوں کہ وہی ظاہر پرستی اور وہی اصول سے بڑھ کر فروغ کی اہمیت و مانگوں پر سلا ہے۔ آج ٹھیک روز سے میرے پاس پرچوں کی بھر مار ہو رہی ہے جن میں سارا مطالبہ اس کا ہے کہ جماعت کے لوگوں کی رازداریاں بڑھوائی جائیں، پانچ ٹخوں سے لپٹے پیپے کرائے جائیں اور ایسے ہی دوسرے جڑیات کا اہتمام کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی مجھے علم ہوا کہ انہیں جماعت میں اس چیز کی بڑی کی محسوس ہوتی ہے جس کو وہ "روحانیت" سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر شاید وہ خود نہیں بتا سکتے کہ یہ روحانیت فی الواقع ہے کیا شے؟ اسی ظاہر ان کی رائے یہ ہے کہ نصب العین اور طریق کار تو اس جماعت کا اختیار کیا جائے اور جو کہ نفس اور تربیت روحانی کے لیے خائف ہوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ ساری باتیں صاف جلتی ہیں کہ ابھی تک ہماری تمام کوششوں کے باوجود لوگوں میں دین کا فہم بھی انہیں ہوا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایمان اسلام۔ تقویٰ اور احسان کی جو طرح کر چکا ہوں میں اس میں اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کی تعلیم سے تجاوز کر کے میں نے خود وضع کر دی ہو تو آپ بے تکلف اس کی نشان دہی فرمادیں۔ لیکن اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ کی رو سے یہی ان چار چیزوں کی حقیقت ہے تو پھر خود ہی سوچنا کہ جہاں تقویٰ اور

احسان کی جڑ ہی نہ پائی جاتی ہو۔ وہاں آخر کوئی ہی زودمانیت پائی جاسکتی ہے جسے آپ تلاش کرنے چاہیے ہیں۔ رہے وہ جزئیات شرع جن کو آپ نے دین کے اولین مطالبات میں شمار کر رکھا ہے تو ان کا حقیقی مقام میں آپ کے سامنے ہر ایک مرتبہ صاف صاف واضح کیے دیتا ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے ہکدوش ہو جاؤں۔

سب سے پہلے غلطے ذیل سے اس سوال پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دنیا میں کس فرض کے لیے بھیجے ہیں؟ دنیا میں آخری کس چیز کی تھی؟ کیا خرابی پائی جاتی تھی جسے رفع کرنے کے لیے انبیاء مبعوث کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا وہ یہ تھی کہ لوگ اذہیاں نہ رکھتے تھے اور انہی کے رکھوانے کے لیے رسول بھیجے گئے؟ یا یہ کہ لوگ نئے احکام نہ دیتے تھے اور انبیاء کے ذریعہ سے انہیں کھلوانا مقصود تھا؟ یا وہ چند شئیوں، جن کے احکام کا آپ لوگوں میں بہت چرچا ہے، دنیا میں جاری کرنے کے لیے انبیاء کی ضرورت تھی؟ ان سوالات پر آپ غور کریں گے تو خود ہی کہہ دیں گے کہ حاصل خرابیاں یہ تھیں اور دنیا میں انہی کی بہت کا اصل مقصود یہ تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ اصلی خرابیاں کیا تھیں جنہیں زور کرنا مطلوب تھا اور وہ حقیقی بھلائیوں کیا تھیں جنہیں قائم کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کیا دے سکتے ہیں کہ خدائے واحد کی اطاعت و بندگی سے انحراف، خود ساختہ اصول و قوانین کی پیروی اور خدا کے سامنے ذمہ داری، جواب دہی کا عدم احساس، یہ تھیں وہ اصلی خرابیاں جو دنیا میں زور دینا ہوگی تھیں انہی کی بدولت اخلاق کا سدھ پیدا ہوئے، مطلق اصول زندگی رائج ہوئے اور زمین میں فساد برپا ہوا۔ پھر انبیاء علیہم السلام اس فرض کے لیے بھیجے گئے کہ انسانوں میں خدا کی بندگی و وقار داری اور اس کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے۔ اخلاق کا خلل کٹاؤ دنا دیا جائے اور انسانی زندگی کا نظام ان اصولوں پر قائم کیا جائے جن سے خیر و صلاح آجائے اور شر و فساد بے بھی ایک مقصد تمام انبیاء کی بعثت کا تھا اور آخر کار اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے مبعوث ہوئے۔

اب دیکھئے کہ مقصد کی تکمیل کے لیے ~~میں نے~~ کس ترتیب و تدبیر کے ساتھ کام کیا۔ سب سے پہلے آپ نے ان کی دھست دی اور اس کو صحیح ترین بنیادوں پر پختہ و مستحکم

فرمایا۔ پھر اس ایمان کے مفکرات کے مطابق حدود پنج اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اہل ایمان میں عملی اطاعت و فرماں برداری (یعنی اسلام) اخلاقی طہارت (یعنی تقویٰ) اور خدا کی گہری محبت و وفاداری (یعنی احسان) کے اوصاف پیدا کیے۔ پھر ان شخصوں کی منظم سنی و مجدد سے قدم بہ قدم حالت کے فاسد نظام کو مٹایا اور اس کی جگہ قانونی خداوندی کے اخلاقی و تمدنی اصولوں پر ایک نظام صالح قائم کر دیا۔ اس طرح جب یہ لوگ اپنے دل و دماغ، نفس و اخلاق، انکار و اعلیٰ۔ فرض، جملہ مشیت سے واقعی مسلم، متقی اور محسن بن گئے، اور اس کام میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کو کرنا چاہیے تھا۔ تب آپ نے ان کو تہذیب شروع کیا کہ وضع قطع لباس، کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے اور دوسرے ظاہری برتاؤ میں وہ مہذب آباد و اطہار کون سے ہیں جو حقیقیوں کو زیب دیتے ہیں۔ گویا پہلے مس غام کو کھنکھایا پھر اس پر اثرنی کا ٹیپ لگایا۔ پہلے سپاہی چار کیے پھر انہیں وردی پہنائی۔ لیکن اس کام کی صحیح ترتیب ہے جو قرآن و حدیث کے فائدہ مطالعے سے صاف نظر آتی ہے۔ اگر اطلاع سنت عام ہے اس طرح عمل کا جوئی نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے کے لیے جامع الہی کے تحت اختیار کیا تھا تو یقیناً یہ سنت کی وردی نہیں بلکہ اس کی خلاف ورزی ہے کہ حقیقی مومن، مسلم، متقی اور محسن کھانے پینے اور لوگوں کو حقیقیوں کے ظاہری سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے اور ان سے محسنین کے چند مشہور و مقبول عام افعال کی نقل اتروائی جائے۔ یہ سب سے اور تانے کے ٹکڑوں پر اثرنی کا ٹیپ لگا کر بازار میں لان کو چلا دیا، اور سپاہی، وفاداری، اور جان نثاری پیدا کیے بغیر صرف نرے وردی پرش نمائشی سپاہیوں کو میدان میں لاکڑا کر سامنے بڑو یک تو یک کھلی ہوئی جھلسازی ہے اور اسی جھلسازی کا نتیجہ ہے کہ نہ بازار میں آپ کی ان جملی اثرنیوں کی کوئی قیمت ملتی ہے اور نہ میدان میں آپ کے ان نمائشی سپاہیوں کی بھیل سے کوئی سرکہ سر ہوتا ہے۔

پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاں اصلی قدم کس چیز کی ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک شخص سچا ایمان رکھتا ہے، فرض شناس ہے، اخلاق صالحہ سے متصف ہے، حدود اللہ کا پابند ہے اور خدا کی وفاداری اور جان نثاری کا حق ادا کر دیتا ہے، مگر ظاہری فیض کے اعتبار سے ناقص اور ظاہری تہذیب کے معیار سے گرا ہوا ہے۔ اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس

یہی تو ہوگی کہ ایک اچھا ملازم ہے مگر ذرا بد تیز ہے۔ لیکن ہے کہ اس بد تیزی کی وجہ سے اس کو مرادب عالیہ نصیب نہ ہو سکیں، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قصور میں اس کی وقفا داری کا اجر بھی مارا جائے گا اور اس کا مالک صرف اس لیے اسے جہنم میں جھونک دے گا کہ وہ خوش وضع اور خوش اطوار نہ تھا؟ فرض کیجئے کہ ایک دوسرا شخص ہے جو بہترین شرعی فیشن میں درہتا ہے اور آداب تہذیب کے التزام میں کمال اور جفا کا ہے۔ مگر اس کی وقفا داری میں نقص ہے۔ اس کی فرضی شکای میں کی ہے اس کی طہارت اعلیٰ میں خالی ہے۔ آپ کیا اندازہ کرتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس ظاہری کمال کی حد سے حد کتنی قدر خدا کے پاس ہو گی؟ یہ مسئلہ تو کوئی کبر اور وجہ و قانونی مسئلہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے کتابیں کھنگالنے کی ضرورت ہو۔ محض عقل عام سے ہی ہر آدمی جان سکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے اصلی قدر کی مستحق کون سی چیز ہے۔ دنیا کے کم عقل لوگ بھی اتنی تیز ضرور رکھتے ہیں کہ حقیقت میں جو چیز قابل قدر ہے اس میں اور ضمنی خوبیوں میں غرق کر سکیں۔ یہ اگر بڑی حکومت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ لوگ جیسے کہ فیشن پرست ہیں اور ظاہری آداب و اطوار پر جس طرح جان دیتے ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے لیکن آپ جانتے ہیں ان کے پاس اصلی قدر کس چیز کی ہے؟ جو فنی الطمران کی مصلحت کا جھٹا بلند کرنے میں اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے، اور فیصلے کے وقت پر کوئی قربانی دینے میں دریغ نہ کرے، وہ ان کے نقطہ نظر سے خود کتنا ہی اچھا گوارہ ہو گی مگر ان فیصلوں نہ کرتا ہو، بڑا عیب گاہاں پہناتا ہو، کھانے پینے کی ذرا تیز نہ رکھتا اور قص کے ٹپ سے نابلد ہو، مگر ان سارے خوب کے باوجود وہ اس کو سرا آگھوں پر بٹھائیں گے اور اسے ترقی کے بلند ترین مرتبے دیں گے۔ بخلاف اس کے جو شخص فیشن تہذیب و خوش تیزی اور سوسائٹی کے متحول عام اطوار کا معیاری نمونہ ہو، لیکن وقفا داری و جان نثاری میں ناقص ہو اور کام کے وقت اپنے مصالح کا زیادہ لحاظ کر جائے اسے وہ کوئی عزت کا مقام دینا تو درکنار شاید اس کا کورٹ مارشل کرنے میں بھی دریغ نہ کریں۔ یہ عیب دنیا کے کم عقل انسانوں کی معرفت کا حل ہے تو اپنے خدا کے حلق آپ کا کیا گمان ہے، کیا وہ سونے اور تاجے میں تیز کرنے کے بجائے محض سب پر اثرنی کا ٹیپہ دیکھ کر اثرنی کی قیمت اور پیر کا ٹیپہ دیکھ کر پیسے کی

قیامت لگا دے گا؟

میری اس گزارش کو یہ معنی نہ پہتا ہے کہ میں ظاہر محاسن کی لہجی کرنا چاہتا ہوں یا ان احکام کی تعمیل کو بغیر ضروری قرار دے رہا ہوں جو زندگی کے ظاہری پہلوؤں کی اصلاح و درستی کے حلقہ دینے کے ہیں۔ اور حقیقت میں تو اس کا کاکل ہوں کہ بندہ سوسن کو ہر اس علم کی تعمیل کرنی چاہیے جو خدا اور رسول نے دیا ہو اور یہ بھی مانتا ہوں کہ دین انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کو درست کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو چیز میں آپ کے ذہن نشیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقام چیز ہے باطن نہ کہ ظاہر۔ پہلے باطن میں حقیقت کا جو ہر پیدا کرنے کی فکر کیجئے، پھر ظاہر کو حقیقت کے مطابق ڈھال لے۔ آپ کو سب سے بڑا کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ان اوصاف کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو اللہ کے ہاں اصلی قدر کے مستحق ہیں اور جنہیں لشوہ نما و بجا احیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصلی مقصد تھا۔ ظاہر کی آرائشی اول تو ان اوصاف کے نتیجے میں غلط فہم خود ہوتی چلی جائے گی اور اگر اس میں کچھ سرورہ جائے تو تکجیلی مراحل میں اس کا اہتمام بھی کیا جاسکتا ہے۔

دوستو اور رفقا! میں نے چادری اور کمروری کے باوجود آج یہ طویل تقریر آپ کے سامنے صرف اس لیے کی ہے کہ میں ہر حق کو چوری و خالصت کے ساتھ آپ تک پہنچا کر خدا کے حضور بری اللہ نہ ہونا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کب اس کی سہلت عمر آن چوری ہو۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حق پہنچانے کی جواز سے داری مجھ پر عائد ہوئی ہے اس سے سجدہ و شہادہاؤں۔ اگر کوئی امر و نہایت طلب ہو تو پوچھ لیجئے۔ اگر میں نے ٹھیک ٹھیک حق آپ تک پہنچا دیا ہے تو آپ بھی اس کے گواہ ہیں اور خدا بھی گواہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے دین کا صحیح فہم بخشنے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے اور مطالبے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

بناؤ اور بگاڑ

یہ تقریر ۱۰ دسمبر ۱۹۴۳ء کو دارالاسلام، نزد پنڈلیان کوٹ (مشرقی پنجاب) کے جلسہ عام میں کی گئی تھی۔ سامعین میں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے ہندو اور سکھ حضرات بھی شریک تھے۔ پس منظر میں اس حقیقت کو بھی غائب نظر رکھا جائے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب سارا مشرقی پنجاب ایک کوہ آتش لٹکاس کی طرح پھٹنے کے لیے تیار تھا اور تین ہی مہینے بعد وہاں فساد و فساد کی وہ آگ بھڑکنے والی تھی جس کی تباہ کاریاں اب تاریخ انسانی کا ایک دردناک ترین باب بن چکی ہیں۔

بناؤ اور بگاڑ

(یہ تقریر ۱۰ اگست ۱۹۴۳ء کو دارالاسلام ندوۃ العلماء کوٹ (شرقی پنجاب) کے جلسہ عام میں کی گئی تھی۔ سامعین میں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے ہندو اور سکھ حضرات بھی شریک تھے۔ پس منظر میں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب سارا شرقی پنجاب ایک کوہِ آشوب کی طرح پھٹنے کے لیے چار تھا اور غنیمتیں ہی مہینے بعد وہاں ہندوؤں کی دہ آگ لگ سکتی تھی جس کی جگہ کارپاس باب تاریخی انسانی کا ایک دردناک ترین باب بن چکی ہیں)

محمد و ثناء:

تقریب اور شکر اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، عقل اور سمجھ اور ہر صلاح کی، نہ سے اور بھلے کی تیز بخشی اور ہماری ہدایت اور انسانی کے لیے اپنے بہترین بندوں کو بھیجا، اور سلام ہو خدا کے ان نیک بندوں پر جنہوں نے آدم کی اولاد کو آدھیت کی تعلیم دی، بھلے انسانوں کی طرح رہنا سکھایا انسانی زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کیا اور وہ اصول ان کو بتائے جن پر چل کر وہ دنیا میں سکھ اور آخرت میں اجالت پا سکتے ہیں۔

حاضرین و حاضرات سیدہ بنیا۔ جس خدا نے بنائی اور جس نے اس زمین کا فرش بچا کر اس پر انسانوں کو بسایا ہے۔ وہ کوئی اندھا و خند اور اہل ٹپ کام کرنے والا خدا نہیں۔ وہ چوہت و لہجہ نہیں ہے کہ اس کی گہری اندھیر گہری ہو۔ وہ اپنے مستقل قانون، ہندو خدا بھلے اور مضبوط قاعدے رکھتا ہے۔ جن کے مطابق وہ سارے جہاں پر خدائی کر رہا ہے۔ اس کے قانون سے جس طرح سورج، چاند زمین اور تارے بندھے ہوئے ہیں، جس طرح ہوا، پانی، درخت اور جانور بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ سب انسان بھی بندھے

ہوتے ہیں۔ اس کا قانون جس طرح ہماری پیدائش اور موت پر ہمارے بچپن اور جوانی اور بڑھاپے پر، ہمارے سانس کی آمد و رفت پر ہمارے ہاتھ اور خون کی گردش پر، اور ہماری بیماری اور تندرستی پر بے لاگ اور مکمل طریقے سے مکمل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کا ایک اور قانون بھی ہے جو ہمارے صحت کے اعتبار پر، ہمارے ہمارے کرنے اور اٹھنے پر، ہماری ترقی اور تھزل پر اور ہماری ذاتی و قوی اور ملکی تقدیروں پر حکومت کر رہا ہے اور یہ قانون بھی اتنا ہی بے لاگ اور مکمل ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدھی ناک سے سانس لینے کے بجائے آنکھوں سے سانس لینے لگے اور معدے میں کھانا ختم کرنے کے بجائے دل میں ختم کرنے لگے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا کے قانون کی رو سے جس راہ پر چل کر کسی قوم کو پیچے جانا چاہیے وہ اسے بدل دی جائے۔ اگر آگ ایک کے لیے گرم اور دوسرے کے لیے خطرناک نہیں ہے تو نہ لے کر توڑے گی، جو خدا کے قانون کی زد سے نہ بچے، ایک کو گرانے والے اور دوسرے کو اٹھانے والے نہیں ہو سکتے۔ جو اصول بھی خدا نے انسان کی پہلی اور نہی تقدیر بنانے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ نہ کسی کے بدلے بدل سکتے ہیں، نہ کسی کے بدلے مل سکتے ہیں، اور نہ ان میں کسی کے ساتھ دشمنی اور کسی کے ساتھ رعایت ہی پائی جاتی ہے۔

(۱) خدا کے اس قانون کی پہلی اور سب سے اہم دفعہ یہ ہے کہ۔
 ”دستاؤ کو پسند کرتا ہے اور ہکاؤ کو پسند نہیں کرتا۔“

خدا اپنی زمین کا انتظام کس کو دیتا ہے؟

مالک ہونے کی حیثیت سے اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی دنیا کا انتظام ٹھیک کیا جائے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سنبھالا جائے۔ اس کے دینے ہوئے ذرائع اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں اور قابیلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور اس سے یہ توقع کی بھی نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی اسے پسند کرے گا۔۔۔ کہ اس کی دنیا بگاڑی جائے، مہا زلی جائے، اور اس کو بد لگے، مگر گھوس سے اور عظم و ختم سے غراب کر ڈالا جائے انسانوں میں سے جو لوگ بھی دنیا کے انتظام کے

امید دار ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں جن کے اہل خانہ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ انہی کو وہ یہاں انتظام کے اختیارات سپرد کرتا ہے۔

بمقام دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ کھاتے کھاتے ہیں اور بگاڑتے کھاتے ہیں۔ جب تک ان کا بگاڑ ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا امیدوار ان سے اچھا بنانے والا اور ان سے کم بگاڑنے والا امیدوار ان میں موجود نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی ساری برائیاں اور ان کے تمام قصوروں کے باوجود ان کا انتظام ہائی کے سپرد رہتا ہے۔ مگر جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے لگتے ہیں تو خدا انہیں ہٹا کر بھیج دیتا ہے اور دوسرے امیدواروں کو اسی لازمی شرط پر انتظام سونپ دیتا ہے۔

یہ قانون بالکل ایک فطری قانون ہے اور آپ کی عقل کو اسی دے گی، کہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا کوئی باغ ہو اور وہ اسے ایک مالی کے سپرد کر دے تو آپ خود بتائیے کہ وہ اس مالی سے تو لین بات کیا چاہے گا؟ باغ کا مالک اپنے مالی سے اس کے ساتھ کیا چاہ سکتا ہے کہ وہ اس کے باغ کو بنائے نہ کہ ٹراپ کر کے دکھا دے۔ تو وہ لازماً یہی چاہے گا کہ اس کے باغ کو زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں رکھا جائے۔ زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے۔ اس کے حسن میں اس کی صفائی میں، اس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ جس مالی کو وہ دیکھے گا کہ وہ خوب محنت سے پی کا کر سکتے اور قابلیت کے ساتھ اس کے باغ کی خدمت کر رہا ہے اس کی روشنیوں کو سنوار رہا ہے اس کے اچھے درختوں کی پرورش کر رہا ہے اس کو بری ذات کے درختوں اور مھاڑ بھگاڑ سے صاف کر رہا ہے اور اس میں چھت اور عمارت سے عمدہ پھول اور پھولوں کی نئی نئی قسموں کا اضافہ کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ وہ اس سے خوش ہو۔ اسے ترقی دے اور ایسے فائقہ مرض شفا اور خدمت گزار مالی کو کھانا بھی پہنچ کرے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ دیکھے کہ مالی فائقہ بھی ہے کام چور بھی ہے اور جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اس باغ کے ساتھ بدخواہی کر رہا ہے، سارا باغ گھد گھدوں سے اٹا چڑا ہے۔ وہ شیش ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں پانی

کہیں بلا ضرورت بہہ رہا ہے اور کہیں قلعے کے قلعے سوکتے چلے جا رہے ہیں، گھاس
 پھوس اور جھاڑ جھنگاز بڑھتے جاتے ہیں اور پھولوں اور پھلدار درختوں کو بے دردی کے
 ساتھ کات کات کر اور توڑ توڑ کر پھینکا جا رہا ہے اسی طرح درخت سر جھاڑ ہے ہیں اور خاردار
 جھاڑیاں بڑھ رہی ہیں مگر آپ خود ہی سوچئے کہ باغ کا مالک ایسے مالی کو کیسے پسند کر سکتا
 ہے۔ کون سی سڑاٹی، کون سی عرض و معروض اور دست بستہ التجائیں، اور کون سے آبائی
 حقوق یا دوسرے خود ساختہ حقوق کا لحاظ اس کو اپنا باغ ایسے مالی کے حوالے کیے رہتے ہر
 آباد کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رعایت وہ جس اتنی ہی تو کرے گا کہ اسے سمجھ کر کے
 پھر ایک موقع دیے۔ مگر جو مالی سمجھ پر بھی ہوش میں نہ آئے، اور باغ کو اجازت ہی چلا
 جائے اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہے کہ باغ کا مالک کان بکڑ کر اسے نکال دھر کرے
 اور دوسرا مالی اس کی جگہ کھلے۔

اب غور کیجئے کہ اپنے ایک زمانے سے باغ کے انتظام میں جب آپ یہ طریق اختیار
 کرتے ہیں تو خدا جس نے اپنی اتنی بڑی زمین اسے سر و سامان کے ساتھ انسانوں کے
 حوالہ کی ہے، اور اسے وسیع اختیارات دیے ہیں تو کیا اور اس کی چیزوں پر دے دیے ہیں، وہ آخر
 اس سب کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے کہ آپ اس کی دیکھا کر رہے ہیں یا اجازت ہے ہیں۔ آپ
 ہمارے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو خود بخود ہٹا دے لیکن اگر آپ جائیں، کچھ نہیں
 اور اس کے عقیم انسان باغ کو بگاڑتے اور اجازت ہی چلے جائیں تو آپ نے اپنے دعویٰ
 اپنی دانست میں خود کو بھی ہی ذرے دست میں ملانی بنیادوں پر قائم کر کے ہوں وہ اپنے باغ پر
 آپ کے حق کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بلکہ عصبیت کر کے، شیطانی کے دو چار سوا قریب دے کر آخر
 کار وہ آپ کا انتظام سے بدل کر کے ہی پھوڑے گا۔

خدائی اور انسانی نقطہ نظر کا فرق

اس سلسلہ میں خدا کا نقطہ نظر انسانوں کے نقطہ نظر سے اسی طرح مختلف ہے۔
 جس طرح خود انسانوں میں ایک باغ کے مالک کا نقطہ نظر اس کی مالی کے نقطہ نظر سے

مختلف ہوا کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ مایوں کا ایک خاندان دو چار پشت سے ایک شخص کے
 ہارے میں کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان کا کوئی دادا پر دادا اپنی ولایت و قابلیت کی وجہ سے یہاں
 رکھا گیا تھا۔ پھر اس کی اولاد نے بھی اچھا کام کیا۔ تاکہ نے سوچا کہ خواہ کچھ انہیں ہٹانے
 اور نئے آدمی رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب کام یہ بھی اچھا ہی کر رہے ہیں تو ان کا حق
 ہے کہ انہیں یہ قرار رکھ لیتے اس کے برعکس اگر دوسرے سے نہایت طاقتور بن گئے۔ بے شک کام
 چھوڑنا فرض شناس ثابت ہوئے ہیں۔ باغیابی کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔
 سارے ہارے کا سٹیٹ اس کی ذمہ داری ہے۔ انہیں اور اس پر ان کا دعوے ہے کہ ہم باپ دادا کے
 وقتوں سے اس ہارے میں رہتے چلے آتے ہیں۔ ہمارے پر دادا ہی کے ہاتھوں مول مول یہ
 ہارے آباد ہوا تھا، لہذا ہمارے اس پر پیدائشی حقوق ہیں، اور اب کسی طرح یہ جان نہیں کہ
 ہمیں بے دخل کر کے کسی دوسرے کو یہاں کا مال بنادیا جائے۔ یہ ان مایوں کا نقطہ
 نظر ہے۔ مگر کیا ہارے کے مالک کا نقطہ نظر بھی یہی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ نہ کہے گا کہ میرے
 نزدیک تو سب سے مقدم چیز میرے ہارے کا سٹیٹ انتظام ہے۔ میں نے یہ ہارے تمہارے
 پر دادا کے لیے نہیں لگایا تھا بلکہ تمہارے پر دادا کو اس ہارے کے لیے نوکر رکھا تھا۔ تمہارے
 اس ہارے پر جو حقوق ہیں۔ خدمت اور ولایت کے ساتھ مشروط ہیں۔ ہارے کو ہٹانے کے
 تمہارے سب حقوق کا لحاظ کیا جائے گا۔ سچے پرانے مایوں سے آخر گئے کیا دشمنی ہو سکتی
 ہے کہ وہ کام اچھا کریں جب تک انہیں خواہ کچھ لالہ ہی دیں اور نئے امیدواروں کا بلا
 ضرورت تجربہ کروں۔ لیکن اگر اس ہارے کو تم ہٹاؤ گے اور اچھا نہ رہو جس کے انتظام کی
 خاطر تمہیں رکھا گیا ہے تو پھر تمہارا کوئی حق مجھے تسلیم نہیں ہے۔ دوسرے امیدوار موجود
 ہیں۔ ہارے کا انتظام ان کے حوالے کر دوں گا اور تم کو ان کے ماتحت پیش خدمت بن کر رہنا
 ہوگا۔ اس پر بھی اگر تم درست نہ ہوئے اور غارت ہوگا کہ اس تحت کی حیثیت سے بھی تم کسی کام
 کے نہیں ہو۔ بلکہ کچھ ہٹانے ہی والے ہو تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اور
 تمہاری جگہ خدمت گار بھی دوسرے ہی کا کرہائے جائیں گے۔

یہ فرق جو مالک اور مایوں کے نقطہ نظر میں ہے، ٹھیک یہی فرق دنیا کے مالک اور
 دنیا والوں کے نقطہ نظر میں بھی ہے۔ دنیا کی طرف تو میں زمین کے جس جس خط میں ہستی

ہیں۔ اُن کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ غلط معاشرتی وطن ہے۔ پشت اپشت سے ہم اور ہمارے
 باپ دادا یہاں رہتے پہلے آئے ہیں۔ اس ملک پر ہمارے عیدائی حقوق ہیں۔ لہذا یہاں
 انتظام ہمارا چاہی ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ باہر سے آ کر یہاں کا انتظام
 کرے۔ مگر زمین کے اصلی مالک خدا کا فضل نظر نہیں ہے۔ اس نے بھی ان قومی حقوق کو
 تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ نہیں مانتا کہ ہر مالک پر اس کے باشندوں کا عیدائی حق ہے۔ جس
 سے اس کو کسی حال میں بے دخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم اپنے وطن میں
 کیا کام کر رہی ہے۔ اگر وہ بگاڑ اور سنوار کے کام کرتی ہو، اگر وہ اپنی قوم زمین کی اصلاح
 و ترقی میں اشتغال کرتی ہو، اگر وہ برائیوں کی پیداوار روکنے اور بھلائیوں کی بھٹی ستھپنے میں
 لگی ہوئی ہو تو مالک کائنات کہتا ہے کہ بے شک تم اس کے حقوق ہو کہ یہاں کا انتظام
 تمہارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے تم پہلے سے یہاں آباد بھی ہو اور نئی بھی ہو۔ لہذا تمہارا
 ہی حق دوسروں کی پر نسبت مقدم ہے۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہو، بگاڑ کچھ نہ ہو اور سب بگاڑ
 ہی کے کام ہوئے جا رہے ہوں، بھلائیوں کچھ نہ ہوں اور برائیوں ہی سے خدا کی زمین
 بھری جا رہی ہو، جو کچھ خدا نے زمین پر پیدا کیا ہے اس سے بے ہودگی کے ساتھ چاؤ کیا جا رہا
 ہو اور کوئی بہتر کام اس سے لیا ہی نہ جاتا ہو تو پھر خدا کی طرف سے پہلے کچھ لگی اور کچھ سخت
 چرٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنا رویہ درست کر لیں۔ پھر جب وہ
 قوم اس پر درست نہیں ہوتی تو اسے ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور کسی
 دوسری قوم کو جو کم از کم اس کی پر نسبت اہل تر ہو وہاں کی حکومت دے دی جاتی ہے
 اور بات اس پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر مانتے بننے کے بعد بھی باشندگان ملک کسی لیاقت و
 اہلیت کا ثبوت نہیں دے سکتے اور اپنے عمل سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی ممکن نہ
 آنے کا بلکہ کچھ بگڑ ہی جائے گا تو خدا پھر ایسی قوم کو مقرر کرتا ہے اور دوسروں کو لے آتا ہے
 جو اس کی جگہ لیتے ہیں۔ اس معاملہ میں خدا کا فضل نظر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو مالک کا ہونا
 چاہیے۔ وہ اپنی زمین کے انتظام میں ہر خواہش مند اور امیدواروں کے آہائی یا پیدائشی حقوق
 نہیں دیکھتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان میں کون بگاڑ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی
 طرف کم سے کم میلان رکھتا ہے۔ ایک وقت کے امیدواروں میں سے جو اس لحاظ سے اہل

تر نظر آتے ہیں۔ انتخاب انہی کا ہوتا ہے اور جب تک ان کے ہکاڑے ان کا ہکاڑا زیادہ
 رہتا ہے، یا جب تک ان کی یہ نسبت زیادہ اچھا بنانے والا اور کم ہکاڑے والا کوئی میدان
 میں نہیں آ جاتا اس وقت تک انتظام انہی کے پر رہتا ہے۔

تاریخی شہادتیں:

یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ خدائے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اسی
 اصول پر کیا ہے۔ دور کیوں جائیے، خود اپنے اسی ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ یہاں جو تو میں
 پہلے آ جاؤں ان کی قبیری صلا جھتیں جب ختم ہو گئیں تو خدائے آریہوں کو یہاں کا انتظام
 کا موقع دیا جو اپنے وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ اچھی صلا جھتیں رکھتے تھے۔ انہوں
 نے یہاں آ کر ایک بڑے شاندار تمدن کی بنیاد رکھی، بہت سے علوم و فنون ایجاد کیے، زمین
 کے فرائض کو نکالا اور انہیں بہتری میں استعمال کیا، ہکاڑے سے زیادہ ہکاڑے کا کام کر کے
 دکھائے۔ یہ سچا ملخصی جب تک ان میں رہی، تاریخ کے سارے نظیروں اور فرائض کے
 باوجود بھی اس ملک کے منتظم رہے۔ دوسرے امیدوار بڑھ بڑھ کر آ گئے مگر انجیل
 دے دی گئی، کیونکہ ان کے ہوتے دوسرے منتظم کی ضرورت نہ تھی۔ ان کے ملنے زیادہ سے
 زیادہ بس یہ منیثیت رکھتے تھے کہ جب بھی پورا ہا بگڑنے لگتے تو کسی کو بھیج دیا جاتا، تاکہ
 انہیں متنبہ کر دے۔ مگر جب یہ بگڑتے ہی چلے گئے اور انہوں نے ہکاڑے کا کام کم اور
 ہکاڑے کے کام زیادہ کرنے شروع کر دیے، جب انہوں نے اصلاحی میں دو پختی اختیار
 کی جس کے آثار بامداد کی تحریک میں آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں، جب انہوں نے
 انسانیت کی تقسیم کر کے خود اپنی ہی سوسائٹی کو دونوں اور ذاتوں میں پھاڑ ڈالا، اپنی انتظامی
 زندگی کو ایک ذہنی کی شکل میں ترتیب دیا، جس کی ہر چیز میں کاٹھننے والا اپنے سے اوپر کی
 چیز میں دلانے کا بندہ اور نیچے کی چیز میں دلانے کا خدا بن گیا، جب انہوں نے خدا کے لاکھوں
 کروڑوں بندوں پر وہ ظلم ادا کیا جو آج تک اچھوت پن کی شکل میں موجود ہے، جب
 انہوں نے ظلم کے دروازے عام انسانوں پر بند کر دیئے، اور ان کے چڑت ظلم کے
 غرائض پر سانپ بن کر بیٹھ گئے، اور جب ان کے کارفرما طبقوں کے پاس اپنے زیر دست

جوائے ہوئے حقوق وصول کرنے اور دوسروں کی محنتوں پر دلہنٹش دینے کے سوا کوئی کام خدا ہاتھ نہ خانے آخر کار ان سے ملک کا انتظام چھین لیا اور وسط ایشیا کی ان قوموں کو یہاں کام کرنے کا موقع دیا جو اس وقت اسلامی تحریک سے حاشر ہو کر زندگی کی بہتر صلاحیتوں سے آراستہ ہو چکی تھیں۔

یہ لوگ پتنگڑوں پر بس چکے یہاں کے انتظام پر سرفرار رہے اور ان کے ساتھ خود اس ملک کے بھی بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے شامل ہو گئے۔ اس میں ملک نہیں کر ان لوگوں نے بہت کچھ بگاڑا بھی، مگر جتنا بگاڑ اس سے زیادہ عظیم کی سو برس تک ہندوستان میں بھاؤ کا جو کام بھی ہوا انہیں کے ہاتھوں ہوا یا پھر ان کے اثر سے ہوا انہوں نے ظلم کی روشنی پھیلانی۔ خیالات کی اصلاح کی باتوں و معاشرت کو بہت بگاڑ دیا۔ ملک کے ذرائع و وسائل کو اپنے مہم کے وسیع کے لحاظ سے بہتری میں استعمال کیا اور امن و انصاف کا وہ جو انتظام قائم کیا ہوا اگرچہ اسلام کے اصلی وسیع سے بہت کم تھا مگر پہلے کی حالت اور گرد و پیش کے دوسرے ملکوں کی حالت سے مقابلہ کرتے ہوئے کافی بلند تھا۔ اس کے بعد وہ بھی اپنے پیش روؤں کی طرح بگڑنے لگے۔ ان کے اندر بھی بھاؤ کی صلاحیتیں گھٹی شروع ہوئی اور بگاڑ کے سببانات بڑھنے چلے گئے۔ انہوں نے بھی اونچی نیچی اور نسل امتیازات اور طبقاتی تفریقیں کر کے خود اپنی سوسائٹی کو بھاڑ لیا، جس کے بے شمار اخلاقی، سیاسی اور تمدنی نقصانات ہوئے۔ انہوں نے بھی انصاف کم اور ظلم زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف اس کے فائدوں اور زیادہ تر ناہانہ فائدوں پر غور و کئے گئے۔ انہوں نے بھی ترقی اور اصلاح کے کام چھوڑ کر خدا کی دی ہوئی قوتوں اور ذرائع کو ضائع کرنا شروع کیا۔ اور اگر استعمال کیا بھی تو زیادہ تر زندگی کو بگاڑنے والے کاموں میں کیا۔ تن آسانی و عیش پرستی میں وہ اسے کھوئے گئے کہ جب آخری ٹھکست کھا کر ان کے لہریاں بھاؤں کو دلی کے لال ہلکے سے لٹکا پڑا تو ان کے شاہزادے۔۔۔ وہی جو کل تک حکومت کے امیدوار تھے۔۔۔ چاہنے کے لیے بھاگ بھی نہ سکتے تھے۔ کیونکہ زمین پر چلتا انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اس حد کو پہنچ گئی کہ ان کے محام سے لے کر بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں تک کسی میں بھی اپنی ذات کے سوا

دوسری کسی چیز کی وفاداری باقی نہ رہی جو انھیں دینِ فروشی، قومِ فروشی اور ملکِ فروشی سے روکتی۔ ان میں ہزاروں لاکھوں پیشہ ور سپاہی پیدا ہونے لگے جن کی اخلاقی حالت پائو سکوں کی سی تھی کہ جو چاہے بدلتی دے کر انھیں پال لے اور پھر جس کا دل چاہے ان سے ٹکڑا کر الے۔ ان میں یہ احساس بھی باقی نہ رہا کہ یہ مکمل ترین پیشہ جس کی بدولت ان کے دشمن خود ان ہی کے ہاتھوں ان کا ملک فتح کر رہے تھے۔ اپنے انہ کوئی ذلت کا پہلو بھی دکھتا ہے۔ غالب جیسا شخص غریب کہتا ہے کہ۔

سو پشت سے ہے وہ آہا سپہ گری

یہ بات کہتے ہوئے اسے بڑے شاعر کو ذرا خیال تک نہ گزرا کہ پیشہ ورانہ سپہ گری کوئی غر کی بات نہیں مڑوب مرنے کی بات ہے۔

جب یہ ان کی حالت ہو گئی تو خدائے ان کی معزوری کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اور ہندوستان کے انتظام کا منصب پھر سچے امیدواروں کے لیے کھل گیا اس موقع پر چار امیدوار میدان میں تھے۔ مرہٹے، سکھ، انگریز اور بعض مسلمان رئیس۔ آپ خود انصاف کے ساتھ قوی تعصب کی عینک اجڑا کر اس دور کی تاریخ اور بعد کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دوسرے امیدواروں میں سے کسی میں بھی ہٹاؤ کی اور ملا جھٹیش نہ تھی جو انگریزوں میں تھی اور ہٹنا بگاڑ انگریزوں میں تھا اس سے کہیں زیادہ بگاڑ، مرہٹوں، سکھوں اور مسلمان امیدواروں میں تھا۔ جو کچھ انگریزوں نے بنایا وہ ان میں سے کوئی نہ بناتا اور جو کچھ انہوں نے بگاڑا اس سے بہت زیادہ یہ امیدوار بگاڑ کر رکھ دیتے۔ مطلقاً دیکھئے تو انگریزوں میں بہت سے پیلوں سے بے شمار برائیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مگر مقابلہ دیکھئے تو اپنے ہم عصر حریفوں سے ان کی برائیاں بہت کم اور ان کی خوبیاں بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ سچا وجہ ہے کہ خدا کے قانون نے ہمارے ایک مرتبہ انسانوں کے اس سن مانے اصول کو توڑ دیا۔ جو انہوں نے بغیر کسی حق کے بنا رکھا ہے کہ ”ہر ملک خود ملکوں کے لیے ہے خواہ وہ اسے بنائیں یا بگاڑیں۔“ اس نے تاریخ کے اہل فیصلہ سے ثابت کیا کہ نہیں۔ مالک تو خدا ہے وہی یہ طے کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کا انتظام کس کے پرورد کرے اور کس سے چھین لے۔ اس کا فیصلہ کسی فیملی قوی یا آہائی حق کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس بنیاد پر

ہوتا ہے کہ عمومی بھلائی کوئی سے انتظام میں ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِکَ الْمٰلِکِ تَوٰحِی الْمٰلِکِ مَنْ نَّشَاءَ وَ تَنْزِی الْمٰلِکِ
مِنْ نَّشَاءَ وَ تَعِزُّ مَنْ نَّشَاءَ وَ قَبِلْ مَنْ نَّشَاءَ بِیَدِکَ الْغَیْبُ بِکَ عَلٰی
شَکْلِ خَیْرِ لِّلْغَیْبِ ۝ (آل عمران ۴۹)

”کہو کہ خدا یا مالک کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے جس کو چاہتا عزت دے گا اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی حیر سے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اس طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کے عرصہ سے ایک ایسی قوم کو لے آیا۔ جو کبھی یہاں تھیں چار لاکھ کی تعداد سے زیادہ تھیں۔ دینی اور اس نے عیسائی کے ذرائع اور عیسائی کے آدمیوں سے یہاں کی بعد، مسلم، سکھ سب طاقتوں کو زیر کر کے اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہاں کے کروڑوں باشندے سن ملٹی بھر انگریزوں کے تابع فرمان بن کر رہے۔ ایک ایک انگریز نے تنہا ایک ایک ضلع پر حکومت کی، پھر اس کے کس کی قوم کا کوئی زور ہر فرد اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوتا اس تمام دوران میں ہندوستانوں نے جو کچھ کیا پیش خدمت کی حیثیت سے کیا نہ کہ کارفرما کی حیثیت سے ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا اور نہ انہیں کے تو حقیقت کو بھلا نہیں گے کہ اس ساری مدت میں، جب کہ انگریز یہاں رہے، بڑا کام ہو رہا، انگریزوں کے ہاتھوں سے اور ان کے اثر سے ہوا۔ جس حالت میں انہوں نے ہندوستان کو پایا تھا۔ اس کے مقابلہ میں آج کی حالت دیکھئے تو آپ اس بات سے انکار نہ کر سکیں گے کہ بڑا کام کے باوجود بڑا کام بہت سا کام ہوا جس کے خود اہل ملک کے ہاتھوں انجام پانے کی ہرگز توقع نہ کی جاسکتی تھی۔ اس لیے تھوہرائی کا وہ فیصلہ غلط تھا جو اس نے اخبار نویں صدی کے وسط میں کر دیا تھا۔

اب دیکھئے کہ جو کچھ انگریز جانتے تھے وہ سنا چکے ہیں۔ ان کے بڑا کام کے حساب میں اب کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکا اس حساب میں جو اضافہ کر سکتے ہیں دوسروں کے

ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف ان کے ہکا بکا حساب بہت بڑھ چکا ہے اور جتنی حدت بھی وہ یہاں رہیں گے ہاؤ کی بہ نسبت ہکا بکا زیادہ ہو جائیگی گے۔ ان کی ضرورت جرم اتنی لمبی ہے کہ اسے ایک صحبت میں بیان کرنا مشکل ہے اور اس کے بیان کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سامنے ہے۔۔۔ سب نظریاتی کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ یہاں کے انتظام سے بد عمل کر دیے جائیں۔ انہوں نے بہت مشکل مصیبت سے کام لیا کہ خود سیدھی طرح رخصت ہونے کے لیے چار ہو گئے۔ سیدھی طرح نہ جاتے تو بیڑھی طرح نکالے جاتے، کیوں کہ خدا کے اہل قوانین اب ان کے ہاتھ میں یہاں کا انتظام رکھنے کے دروازہ نہیں ہیں۔

ہندوستان کی آزادی:

یہ موقع جس کے میں سرے پر ہم آپ کو لے رہے ہیں، تاریخ کے ان اہم مواقع میں سے ہے جب زمین کا اصل مالک کسی ملک میں ایک انتظام کو ختم کر رہا ہے اور دوسرے انتظام کا فیصلہ کرتا ہے۔ بظاہر جس طرح یہاں انتقال و اقتدار کا معاملہ طے ہونا نظر آ رہا ہے اس سے یہ واضح نہ دکھایا جائے کہ قطعی فیصلہ ہے جو ملک کا انتظام خود اہل ملک کے حوالے کیے جانے کے حق میں ہو رہا ہے۔ آپ شاید معاملہ کی سادہ سی صورت سمجھتے ہوں گے کہ انجینیئر لوگ جو رہا ہرے آ کر حکومت کر رہے تھے وہ اس جا رہے ہیں، اس لیے اب یہ آپ سے آپ ہو رہی ہے کہ ملک کا انتظام خود ملکوں کے ہاتھ آئے۔ نہیں، خدا کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوتے وہ ان راجنوں کو نہ پہلے بلا دیا تھا نہ اب بلا دے جا رہا ہے۔ نہ پہلے اہل نپ اس نے آپ سے انتظام بھی لیا تھا اور نہ اب اہل نپ وہ اسے آپ کے حوالہ کر دے گا۔ دراصل اس وقت ہندوستان کے باشندے امیدوار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ سب امیدوار ہیں۔ چونکہ یہ پہلے سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اس لیے پہلا موقع انہی کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ مشکل تقریر نہیں ہے بلکہ محض امتحانی موقع ہے۔ اگر فی الواقع انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر ہکا بکا سے بڑھ کر ہاؤ کی صلاحیتیں ہیں تو ان کا تقرر مستقل ہو جائے گا۔ ورنہ اپنے ہاؤ سے بڑھ کر اپنا ہکا بکا پیش کر کے یہ

کرنے سے باز رہ جاتے ہیں؟ جہاں اپنے کسی ذاتی فائدے کی توقع نہ ہو، وہاں کتنے
 آدمی دوسروں کے ساتھ بھلائی، دھرم، انصاف، حق و سنی اور حسن سلوک کا پرتاؤ کرتے
 ہیں؟ ہمارے تجارت و پیشہ لوگوں میں ایسے تاجروں کا کھوسا کیا ہے، جو دھوکے اور فریب اور
 جھوٹ اور ناجائز فحش اندوزی سے پرہیز کرتے ہوں؟ ہمارے صنعت و پیشہ لوگوں میں ایسے
 افراد کا تناسب کیا ہے جو اپنے فائدے کے ساتھ کچھ اپنے خیر و اہل کے مفاد اور اپنی قوم
 اور اپنے ملک کی مصلحت کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ ہمارے ذمہ داروں میں کتنے ہیں جو قلم
 روکتے ہوئے اور بے حد گراں قیمتوں پر بیچتے ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ اپنی اس فحش اندوزی
 سے وہ کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ انسانوں کو فائدہ کتنی کا خطاب دے رہے ہیں؟ ہمارے
 مالداروں میں کتنے ہیں جن کی دولت صدی میں کسی علم، کسی حق تلفی کی بددلی کا داخل نہیں
 ہے؟ ہمارے محنت و پیشہ لوگوں میں کتنے ہیں جو فرض شناسی کے ساتھ اپنی اہمیت اور اپنی
 نگرانی کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہمارے سرکاری ملازموں میں کتنے ہیں جو رشوت اور خیانت
 سے، ظلم اور مردم آزمائی سے، کام چوری اور حرام خوردی سے، اور اپنے اختیارات کے
 ناجائز استعمال سے بچے ہوئے ہیں؟ ہمارے وکیلوں میں، ہمارے ڈاکٹروں اور ٹیکسوں
 میں، ہمارے اخبار نویسوں میں ہمارے باشریح و مصطفین میں، ہمارے قومی خدمت
 گزاروں میں کتنے ہیں جو اپنے فائدے کی خاطر ناپاک طریقے اختیار کرنے اور غلط خدا
 کو ذاتی اخلاقی، ملی اور سماجی قصاص پہنچانے میں کچھ بھی شرم محسوس کرتے ہوں؟ شاید
 میں مبالغہ نہ کروں گا اگر یہ کہوں کہ ہماری آبادی میں بہت کم ایسی لوگ اس اخلاقی
 خطاب سے بچے رہ گئے ہیں، اور نہ ۹۵ فیصدی کو یہ چھوٹ بری طرح لگ سکتی ہے۔ اس
 معاملہ میں ہندو، مسلمان، کچھ عیسائی اور ہر گن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں سب کے سب
 یکساں بیمار ہیں سب کی اخلاقی حالت خراب و خستہ گری ہوئی ہے، اور کسی گروہ کا حال
 دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ اخلاقی انحلال کی یہ دہانہ اب ان کی ایک بہت بڑی اکثریت کو
 اپنی لپیٹ میں لے چکی تو قدرتی بات تھی کہ دستِ بچانے پر اجتماعی شکل میں اس کا غور
 شروع ہو جائے۔ اس آنے والے طوفان کی پہلی علامت ہمیں اس وقت نظر آتی جب
 جنگ کی دھندہ غباروں میں مسافروں کا جھم ہونے لگا وہاں ایک تو ہم اور ایک ہی ملک کے

لوگوں نے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس خود غرضی، بے دردی اور سنگ دلی کا
 سلوک کیا، وہ پودے در ہاتھ کہ ہمارے عام احتیاج کی چیز و قدرتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔
 پھر اشیاء کی کیا پی و گرائی کے ساتھ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری بڑے وسیع پیمانے پر
 شروع ہوئی۔ ہمارے کمال کا وہ ہولناک معنوی قتل و نہا ہوا جس میں ہمارے ایک طبقے نے
 اپنے ہی ملک کے لاکھوں انسانوں کو اپنے نفع کی خاطر بھوک سے تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ یہ
 سب ابتدائی علامات تھیں۔ اس کے بعد خباثت، کینہ، بددیہی اور وحشت کا وہ لاوا
 نیک ایک پھوٹ پڑا، جو ہمارے اندر عورتوں سے پکڑ رہا ہے اور اب وہ فرق دارانہ لہار کی
 شکل میں ہندوستان کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بھسم کر رہا ہے۔ ملک کے
 لہار کے بعد سے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کی قومی کشمکش کا جو نیا باب شروع ہوا ہے
 اس میں یہ تینوں قومیں اپنی ذلیل ترین صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ جن احوال کا تصور
 تک نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کوئی انسان جن کا سر تک ہو سکتا ہے، آج ہماری ہتھیوں کے درہنہ
 والے علمانیہ ان کا سر کتاب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتوں کی پوری پوری آدابیاں غلط
 بن گئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں جو کسی غلطے کے طوب و خیال میں بھی نہ آتے تھے۔
 شیر خوار بچوں کو ماؤں کے سینوں پر دھک کر دیا گیا ہے۔ زعمہ انسانوں کو آگ میں بھونا
 گیا ہے۔ شریف عورتوں کو برسر عام ہنگا کیا گیا ہے۔ اور بڑا ہوں کے مجمع میں ان کے ساتھ
 بدکاری کی گئی ہے۔ باپوں، شوہروں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیٹیوں، بیویوں اور
 بہنوں کو بے عزت کیا گیا ہے۔ عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں پر فساد ٹھانے کی ہاپاک
 ترین شکلیں اختیار کی گئی ہیں۔ بیاہوں اور زانیوں، بدعورتوں کو اچھائی پے دی کے ساتھ
 مارا گیا ہے۔ مسافروں کو پٹائی بریل پر سے پھینکا گیا ہے۔ زعمہ انسانوں کے اعضاء کاٹنے
 کئے ہیں، میتے اور بے بس انسانوں کا جانوروں کی طرح شکار کیا گیا ہے۔ مساجدوں نے
 ہسپتالوں کو لٹا ہے۔ دوستوں نے دوستوں سے دعا کی ہے۔ پتہ دینے والوں نے خود اپنی
 ہی دی ہوئی پتہ کو توڑا ہے۔ امن و امان کے کائناتوں (پولیس، فوج اور بحریہ) نے
 طاقتور لہار میں حصہ لیا ہے، بلکہ خود فساد کیا ہے اپنی احوال و گرائی میں لہار کر لیا ہے۔ غرض
 ظلم و ستم، دلی و بے رحمی و کینگی اور بد معاشری کی کوئی قسم لکھی نہیں رہ گئی ہے جس کا

اور کتاب ان چند محضوں میں ہمارے ملک کے بچے والوں نے اجتماعی طور پر نہ کیا ہو۔ اور ابھی والوں کا نگہ پوری طرح لٹکا نہیں ہے۔ آج ہمارے ہیں کہ یہ سب کچھ اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اور بد جہات صورت میں ابھی ہوئے والا ہے۔

اخلاقی حنزل کے اسباب:

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کبھی کسی اخلاقی حیوان کا نتیجہ ہے؟ اگر یہ آپ کا گمان ہے تو آپ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ملک کی آبادی کے ۷۵ فی صد افراد اخلاقی حیثیت سے بیمار ہو چکے ہیں۔ جب افراد کی اتنی بڑی اکثریت بد اخلاق ہو جائے تو قوموں کا اجتماعی رویہ آخر کیسے درست رہ سکتا ہے۔ کیا یہ ہے کہ بعض مسلمان اور سکھ جنہوں قوموں میں سچائی، انصاف اور حق پسندی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ راست ہار دیانت دار اور شریف انسان ان کے اندر بیکوین کر رہ گئے ہیں۔ برائی سے روکا اور بھلائی کی نصیحت کرنا ان کی سوسائٹی میں ایک ناقابل برداشت جرم ہو گیا ہے۔ حق اور انصاف کی بات سننے کے لیے وہ چار نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قوم کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کی حد سے بڑھی ہوئی خواہشات اور اغراض کی وکالت کریں، دوسروں کے خلاف اس کے قصبات کو بھڑکانیں اور اس کے جائز و ناجائز مقاصد کے لیے لڑنے کو تیار ہوں۔ اسی بنا پر ان قوموں نے چھانٹ چھانٹ کر اپنے اعدا سے بدترین آدمیوں کو چنا، اور انہیں اپنا نمائندہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنے اکابر بکرین کو اصول و اصول کر رکھا اور انہیں اپنا سربراہ بنا لیا۔ ان کی سوسائٹی میں جو لوگ سب سے زیادہ پست اخلاق، بے ضمیر اور بے اصول تھے وہ ان کی ترجمانی کے لیے اٹھے اور اخبار نویسی کے میدان میں وہی سب سے بڑھ کر متبادل ہوئے پھر یہ سب لوگ بگاڑ کی راہ پر اپنی اپنی بگڑی ہوئی قوموں کو سر پٹ لے چلے۔ انہوں نے متضاد قومی خواہشات کو کسی فنکارانہ انصاف پر ختم کرنے کے بجائے ایک بڑا حیا کردہ آخر کار فنکارانہ پختگی گئیں انہوں نے معاشی و سیاسی اغراض کی تکمیل میں غصے اور نفرت اور عداوت کا ہر طریقہ اور اسے روز بروز بڑھاتے چلے گئے۔ انہوں نے برسوں اپنی زیر اثر قوموں کو اشتعال انگیز تقریروں اور

تحریروں کے انجکشن دے دے کہ یہاں تک بھڑکا کہ وہ جوش میں آ کر کتوں اور بھیڑیوں کی طرح گرنے لگزی ہو گئیں۔ انہوں نے محامد خالص کے دلوں کو ناپاک جذبات کی سنڈ اس اور اندھی دشمنی کا تصور بنا کر دکھادیا۔ اب جو طوطاں آپ کی نگاہوں کے سامنے برپا ہے یہ کوئی واقعی اور ہنگامی چیز نہیں ہے جو اچانک رونما ہو گئی ہو۔ یہ تو قدرتی نتیجہ ہے بگاڑ کے ان بے شمار اسباب کا جو مدتوں سے ہمارے اندر کام کر رہے تھے اور یہ نتیجہ بس ایک ہی دفعہ ظاہر ہو کر نہیں رہ جائے گا بلکہ جب تک وہ اسباب اپنا کام کیے جارہے ہیں یہ روز افزوں ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بس بھری ٹھنڈ ہے جو برسوں کی انجم ریزی و آجیاری کے بعد اب پک کر چار ہوئی ہے اور اسے آپ کو اور آپ کی سطحوں کو نہ معلوم کب تک کاٹنا پڑے گا۔

حضرات! آپ غلطے دل سے سوچیں کہ میں اس وقت جب کہ قانون قدرت کے مطابق اس ملک کی قسمت کا نظام انتظام درپیش ہے ہم مالک زمین کے سامنے اپنی اہلیت و قابلیت کا کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ موقع تو یہ تھا کہ ہم اپنے طریقے سے یہ ثابت کرتے کہ اگر وہ اپنی زمین کا انتظام ہمارے حوالے کرے گا تو ہم اسے خوب بنا ستوار کر گزار سکیں گے۔ ہم اس میں مصروف کریں گے۔ اسے ہمدردی اور تعاون اور رحمت کا گہوارہ بنائیں گے۔ اس کے وسائل کو اپنی اور انسانیت کی فلاح میں استعمال کریں گے۔ اس میں بھلائیوں کو پروان چڑھائیں گے اور برائیوں کو دبا دیں گے۔ لیکن ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے عمارت گر ہیں خود غرض اور اسے کالم ہیں۔ کہ اگر تو نے یہ زمین ہمارے حوالے کی تو ہم اس کی رستیوں کو اہلادیں گے کھلے کھلے اور گاؤں کے گاؤں پھونک دیں گے۔ انسانی جان کو کھلی اور مگر سے زیادہ بے قیمت کر دیں گے۔ عورتوں کو بے عزت کریں گے۔ چھوٹے بچوں کو ہتھار کریں گے۔ یوزموں اور چیلروں اور زمینوں پر بھی کھائیں گے۔ عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں تک کو اپنے غصے کی گھنٹی سے لیس دیں گے۔ اور جس زمین کو تو نے انسانوں سے آباد کیا ہے اس کی روایتی ہم لاشوں اور چلی ہوئی عمارتوں سے بڑھائیں گے۔ کیا آپ واقعی آپ کا خمیر یہ کوئی دھڑا ہے کہ اپنی یہ خدمات، یہ مصروف یہ کارنامے پیش کر کے آپ خدا کی نگاہ میں اس کی زمین کے انتظام کے لیے

اصل ترین بندے قرار پائیں گے؟ کیا یہ کرتوت دلچیز کروا آپ سے کہے گا کہ ”شاباش!“ اسے میرے پرانے مالکوں کی اولاد و اہل حق سے سب سے بڑھ کر میرے اس باغ کی دکھوائی کے کاٹل ہو۔ اسی انکھار چچاڑا، اسی اہاڑ اور ہکاڑا، اسی چنچل و پر بادلی اور گندگی و ملامت کے لیے تو میں نے یہ باغ لگایا تھا۔ جواب دے اپنے ہاتھ میں لے کر خوب خراب کرو۔“

میں یہ باتیں آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیا آپ اپنے آپ سے اور اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں۔ میں نہ تو خود مایوس ہوں، نہ کسی کو مایوس کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل میرا دعویٰ آپ کو یہ بتانا ہے کہ بعد وصال کے لوگ اپنی مصافحت اور جہالت سے اس زمین کو کھوٹے پرستے ہوئے ہیں، جو کسی ملک کی قسمت بدلنے والے وقت صدیوں کے بعد خداوند عالم اس کے باشندوں کو دیا کرتا ہے۔ یہ وقت تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے اصل احوال اور اپنی بہتر صلاحیتوں کا ثبوت پیش کرتے تاکہ خدا کی نگاہ میں انتظام زمین کے اصل قرار پائے۔ مگر آج ان کے درمیان مقابلہ اس چیز میں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ عمارت گرہ زد یا دستاک اور زیادہ عالم ہے تاکہ سب سے بڑھ کر خدا کی رحمت کا وہی حق قرار پائے۔ یہ ممکن آزادی اور برتری اور سرفرازی کے نہیں ہیں۔ ان سے تو اندیشہ ہے کہ کبھی پھر ایک مدت حلال کے لیے ہمارے حق میں غلامی اور ذلت کا فیصلہ نہ لکھ دیا جائے۔ لہذا جو لوگ اصل دعوئہ رکھتے ہیں انہیں ان حالات کی اصلاح کے لیے کچھ کر کرنی چاہیے۔

اس مرحلہ پر آپ کے دل میں یہ سوال خود بخود پیدا ہو گا کہ اصلاح کی صورت کیا ہے؟ میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔

امید کی کرن:

اس تاریکی میں ہمارے لیے امید کی ایک ہی شعاع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری پوری آبادی بگڑ کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس میں کم از کم چار پانچ فیصد لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو اس عام بد اخلاقی سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جس کو اصلاح کی ابتدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اصلاح کی راہ میں یہ پہلا قدم ہے کہ اس اصلاح

حضور کو چھانٹ کر منظم کیا جائے۔ ہماری دھمکی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بدی تو منظم
 ہے۔ اور پوری باقاعدگی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن اچھی منظم نہیں ہے۔ ایک لوگ
 موجود ضرور ہیں مگر مشتر ہیں۔ ان کے اندر کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ کوئی تعاون اور
 اشتراک عمل نہیں ہے۔ کوئی دائرہ عمل اور کوئی مشترک آواز نہیں ہے۔ اسی چیز نے ان کو
 بالکل بے اثر بنا دیا ہے۔ ابھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے کرد و پیش کی برائیوں کو دیکھ کر چیخ اٹھتا
 ہے، مگر جب کسی طرف سے کوئی آواز اس کی تائید میں نہیں اٹھتی تو ماہوس ہو کر بیٹھ جاتا
 ہے۔ ابھی کوئی شخص حق اور انصاف کی بات طالع کہہ رہا ہے۔ مگر منظم بدی از بدعتی اس کا
 منہ بند کر دیتی ہے اور حق پرند لوگ اس اپنی جگہ چپکے سے اس کو دودے کر رہ جاتے ہیں۔
 ابھی کوئی شخص انسانیت کا خون ہوتے دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا اور اس پر احتجاج کر گزرتا ہے،
 مگر ظالم لوگ جھوم کر کے اسے دبا لیتے ہیں اور اس کا مشر دیکھ کر بہت سے ان لوگوں کی
 ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، جن کے ضمیر میں ابھی یکجہ زنگی باقی ہے۔ یہ حالت اب ختم ہونی
 چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خدا کے عذاب میں مبتلا ہو اور اس عذاب میں
 ایک وہ سب گرفتار ہو جائیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے اندر جو صالح عناصر
 اس اخلاقی دبا سے بچے رہ سکے ہیں۔ وہ اب بچے اور منظم ہوں اور اجتماعی طاقت سے اس
 بدعتی ہونے کوئی کا مقابلہ کریں جو جبری کے ساتھ ہمیں چاہی کی طرف لے جا رہا ہے۔

اصلاح کی صورت:

آپ اس سے ذمہ دار نہیں کہ یہ صالح عناصر اس وقت بظاہر بہت ہی ماہوس کن اقلیت
 میں ہے۔ یہی تھوڑے سے لوگ اگر منظم ہو جائیں، اگر ان کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ
 خاص ذاتی، انصاف، حق پسندی اور غلوں و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاوے گا تو
 مسائل زندگی کا بہر عمل اور دنیا کے معاملات کو درست طریقے پر چلانے کے لیے ایک اچھا
 پروگرام بھی رکھتے ہوں، تو یقیناً جائے کہ اس منظم ٹکی کے مقابلہ میں منظم بدی اپنے
 لشکروں کی کثرت اور اپنے گندے اتھیاہوں کی تیزی کے باوجود شکست کھا کر رہے گی۔
 انسانی فطرت شر پسند نہیں ہے۔ اسے دھوکا ضرور دیا جاسکتا ہے، اور ایک بڑی حد تک اس

بھی کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کے اندر بھلائی کی قدر کا جو ملاہ خالق نے دیت کر دیا ہے، اسے بالکل معدوم نہیں کیا جاسکتا۔ انسانوں میں ایسے لوگ قہرے ہی ہوتے ہیں جو بدی ہی سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اس کے طعیر دار بن کر کھڑے ہوں۔ اور ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں جنہیں نیکی سے عشق ہو اور اسے قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان عام انسان نیکی اور بدی کے طے جملے رجحانات رکھتے ہیں۔ وہ نہ بدی کے گرویدہ ہوتے ہیں اور نہ نیکی ہی سے انہیں طعیر معمولی دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کے کسی ایک طرف جھک جانے کا انحصار تمام تر اس پر ہوتا ہے کہ خیر اور شر کے طعیر داروں میں سے کون آگے بڑھ کر انہیں اپنے راستہ کی طرف کھینچا ہے۔ اگر خیر کے طعیر دار سرے سے میدان میں آئیں ہی نہیں اور ان کی طرف سے عوام الناس کو بھلائی کی راہ پر چلانے کی کوشش ہی نہ ہو تو لامحالہ میدان طعیر داران شرعی کے ہاتھ رہے گا اور وہ عام انسانوں کو اپنی راہ پر کھینچنے لے جائیں گے۔ لیکن اگر خیر کے طعیر دار بھی میدان میں موجود ہوں۔ اور وہ اصلاح کی کوشش کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں تو عوام الناس پر طعیر داران شر کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ان دونوں کا مقابلہ آخر کار اخلاق کے میدان میں ہوگا اور اس میدان میں ٹھیک انسانوں کو برے انسان بھی شکست نہیں دے سکتے۔ چنانچہ کے مقابلہ میں جھوٹے ایمان داری کے مقابلہ میں بے ایمانی اور پاک بازی کے مقابلہ میں بدکرداری غور و فکر کا ہی ذور لگائے، آخری جیت، ہر حال چنانچہ پاک بازی اور ایمان داری کی ہوگی۔ لہذا اس قدر بے حس نہیں ہے کہ اچھے اخلاق کی مٹاس اور بُرے اخلاق کی بچائی کو کچھ لینے کے بعد آخر کار اس کا فیصلہ بھی ہو کہ مٹاس سے کتنی زیادہ بہتر ہے۔

اصلاح کے لیے ٹھیک انسانوں کی تنظیم کے ساتھ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے جہاں اور جہاں کا ایک واضح تصور موجود ہو۔ ہمارا بھی طرح یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کیا ہے تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے اور جہاں کیا ہے تاکہ اسے گل میں لانے پر سارا زور لگا دیا جائے۔ تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ میں نے مختصر کے ساتھ آپ کے سامنے ان دونوں چیزوں کی ایک تصویر پیش کر دی۔

انسانی زندگی میں ہمارے جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ان کو ہم چار بڑے بڑے

منوعات کے تحت جمع کر چکے ہیں۔

(۱) خدا سے بے لوثی، جزا یا سزا کا مطالبہ نہ کرنا، بے رحمی، خیانت اور ساری اخلاقی برائیوں کی بڑ ہے۔

(۲) خدا کی ہدایت سے بے نیازی جس نے انسان کے لیے کسی معاملہ میں بھی ایسے مستقل اخلاقی اصول باقی نہیں رہے جو دینے ہیں جن کی پابندی کی جائے اسی چیز کی بدولت انھیں اور گرد ہوں اور قوموں کا سارا طرز عمل متاثر رہتی اور خواہشات کی غلامی پر قائم ہو گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ خدا اپنے مقاصد میں جاننا چاہنے کی تہیز کرتے ہیں اور انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کے برے سے برے ذرائع اختیار کرنے میں انہیں ڈراما سائنس ملتا ہے۔

(۳) خود غرضی، جو صرف افراد ہی کو ایک دوسرے کی حق ٹھہری پر آمادہ نہیں کرتی بلکہ بڑے پیمانے پر نسل پرستی، قوم پرستی اور طبقاتی امتیازات کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس سے فساد کی بے شمار صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔

(۴) جمود، یا بے راہ روی، جس کی وجہ سے انسان یا تو خدا کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا، یا غلط استعمال کرتا ہے، یا تو خدا کے بخشنے ہوئے ذرائع سے کام نہیں لیتا، یا غلط کام لیتا ہے۔ مثالی صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کامل اور نیک لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنی زمین پر قابض نہیں رہے دیتا بلکہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو کچھ نہ کچھ بنانے والے ہوں۔ دوسری صورت میں جب غلط کار قوموں کی تخریب ان کی تعمیر سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ہٹا کر پیچک دی جاتی ہیں اور بہاؤ و کثرت اور اپنی ہی تخریبی کاروائیوں کا نقص بنا دی جاتی ہیں۔

اس کے مقابلے میں وہ چیزیں بھی جن کی بدولت انسانی زندگی فنی اور سوسریتی ہے، ہماری منوعات کے تحت تقسیم ہوتی ہے۔

(۱) خدا کا خوف، جزا یا سزا کو برائیوں سے روکنے اور سیدھا چلانے کے لیے ایک ہی کامل اور مہذب انسانیت ہے۔ راست بازی، انصاف، امانت، حق شناسی، ضبط نفس اور وہ تمام دوسری خوبیاں جن پر ایک پر امن اور ترقی پذیر تمدن قائم رہے کی بنیادیں ہیں انھیں خدا ہی

ایک قسم سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگرچہ بعض دوسرے فقہیوں کے ذریعہ سے بھی کسی نہ کسی حد تک انہیں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح مغربی قوموں نے بگھنہ بگھاپنے اندر پیدا کیا ہے۔ لیکن ان ذرائع سے پیدا کی ہوئی خوبیوں کا انشودہ نامیں ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے اور اس حد میں بھی ان کی بنیاد حیران دل ہوتی ہے۔ صرف خدا ترسی ہی وہ پائیدار بنیاد ہے جس پر انسان کے اندر برائی سے روکنے اور بھلائی پر چلنے کی صفت مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور محدود بنانے پر نہیں بلکہ نہایت وسیع بنانے پر تمام انسانی معاملات میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔

(۲) خدائی ہدایت کی ضرورت: جو انسان کے نفسی و اجتماعی قوی اور میں ملاقاتی رویہ کو اخلاقی کے مستقل اصولوں کا پابند کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ جب تک انسان اپنے اخلاقی اصولوں کا طور و وضع اور منصف رہتا ہے اس کے پاس ہاتھ بٹانے کے لیے بگھا اور اصول ہوتے ہیں اور عمل میں لانے کے لیے بگھا اور کتابوں میں آب زر سے وہ ایک قسم کے اصول لکھتا ہے اور معاملات میں اپنے مطلب کے مطابق بالکل دوسری ہی قسم کے اصول برتا ہے۔ دوسروں سے مطالبہ کرتے وقت بگھا موقع اور مصلحت اور غرائض اور ضرورت کے دباؤ سے اس کے اصول ہر آن بدلتے ہیں۔ وہ اخلاقی کا اصل لحد ”حق“ کو نہیں بلکہ ”مفاد“ کو مانتا ہے۔ وہ اس بات کو ماننا ہی نہیں کہ اس کے عمل کو حق کے مطابق اعلان چاہیے۔ اس کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ حق اس کے مفاد کے مطابق اعلان ہو۔ یہی رویہ ہے جس کی بدولت المراد سے لے کر قوموں تک سب کا رویہ غلط ہو جاتا ہے اور اس سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ اس کے برعکس جو حق انسان کو اس، خوشحالی اور فلاح و سعادت بخشنے کا ذریعہ ہے وہ اس کے اخلاق کے بگھا ایسے اصول ہوں جو کسی کے مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ حق کے لحاظ سے بنے ہوئے ہوں اور انہیں اہل حق کو تمام معاملات میں ان کی پابندی کی جائے۔ خواہ وہ معاملات نفسی ہوں یا قوی، خواہ وہ تجارت سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاست اور مسلح و جنگ سے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اصول صرف خدائی ہدایت ہی میں ہمیں مل سکتے ہیں، اور ان پر عمل دیا نہ کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ انسان ان کے اندر رُو و بدل کے اختیار سے دست بردار ہو کر انہیں واجب الاطاعت تسلیم کر لے۔

(۳) نظام انسانیت، جو شخص بقوی، نسل اور طبقاتی خود فرضیوں کے بجائے تمام انسانوں کے مساوی مرے اور مساوی حقوق پہنکی ہو۔ جس میں بے جا امتیازات نہ ہوں، جس میں اونچ نیچ، چھوٹ بھات اور معمولی تعصبات نہ ہوں۔ جس میں بعض کے لیے مخصوص حقوق اور بعض کے لیے عداوتی پابندیوں اور کادھن نہ ہوں۔ جس میں سب کو یکساں پھولنے پھلنے کا موقع ملے۔ جس میں انجی وسعت ہو کہ دئے زمین کے سارے انسان اس میں برادری کے ساتھ شریک ہو سکتے ہوں۔

(۴) عمل صالح، یعنی خدا کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے ذرائع کو پوری طرح استعمال کرنا اور سچی استعمال کرنا۔

حضرات یہ چار چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام ”بھلا“ اور ”اسلام“ ہے اور ہم سب کی بھتری اس میں ہے کہ ہمارے اندر نیک انسانوں کی ایک ایسی تنظیم موجود ہو جو بگاڑ کے اسباب نہ بنے اور بھلا کی ان صورتوں کو عمل میں لانے کے لیے ہم جدوجہد کرے۔ یہ جدوجہد اس ملک کے باشندوں کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہوگی تو خدا ایسا بے انصاف نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ اپنی زمین کا انتظام اس کے اصلی باشندوں سے لیکن کرکسی اور کو دے دے۔ لیکن اگر خدا خواست یہ کام ہوئی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا آپ کا اور اس سرزمین کے رہنے والوں کا کیا انجام ہوگا!

شہادتِ حق

احسن مسئلہ کا فرض اور وقت و جوت

(پھر یہ سب کچھ دیکھ کر اس شخص کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا۔)

حمزہ شاہ

ساری خریف اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک اور حاکم ہے۔ جو کمال
درجہ کی حکمت و قدرت اور رحمت کے ساتھ اس میں فرماں دہائی کر رہا ہے۔ جس نے انسان کو
پیدا کیا، اس کو علم و عقل کی نعمتیں بخشیں، اسے زمین میں اپنی مخلوقات سے سرفراز کیا، بلکہ اس کی
رہنمائی کے لیے کتابیں اتاریں اور ظہیر بھیجے۔ مگر خدا کی رحمتیں ہوں اس کے ان نیک اور
برگزیدہ بندوں پر جو انسان کو انسانیت سکھانے آئے۔ جنہوں نے آدمی کو اس کے مقصد و سعی
سے خبردار کیا اور اسے دنیا میں پہنچنے کا صحیح طریقہ بتایا۔ آج دنیا میں ہدایت کی روشنی و مظلالت کی
پائیزگی اور تاریکی و پرہیز گاری جو کچھ بھی پائی جاتی ہے وہ سب خدا کے ان ہی برگزیدہ بندوں کی
رہنمائی کی بدولت ہے اور انسان بھی ان کے ہمارے سامنے سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

اجتماعات کا حصہ

میں نے دیکھا ہے کہ ان حضرات کو وہ حصوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ ایک حصہ اس فرض
کے لیے ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بات میں بیٹھ کر اپنے کام کا جائزہ لیں اور اسے آگے بڑھانے کے لیے
ہام بخور کریں۔ دوسرا حصہ اس مقصد کے لیے خاص ہوتا ہے کہ جس مقام پر ہماری جماعت ہو
وہاں کے عام باشندوں کے لیے ہم اپنی رحمت کو پیش کریں۔ اس وقت کا یہ اجتماع اسی دوسری
فرض کے لیے ہے۔ ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہماری رحمت کیا
ہے اور کس چیز کی طرف ہم بلا تے ہیں؟

ہماری دعوت کا خطاب ایک تو ان لوگوں سے ہے جو پہلے سے مسلمان ہیں۔ دوسرے ان تمام بندگانِ خدا سے جو مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہمارے پاس ایک پیغام ہے۔ مگر انہوں سے کہیں اور دوسرے گروہ کے لوگ مجھے نظر نہیں آتے۔ یہ ہماری کچھلی انگلیوں اور آج کی بے توجہیوں کا نتیجہ ہے کہ خدا کے بندوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے دور ہو گیا ہے اور مشکل ہی سے ابھی ہم یہ سوچ پاتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس بلا کر باخودوں کے قریب جا کر وہ پیغام ان کو سنائی جائے جو ان کے ہمارے خدا نے ہم سب کی راہنمائی کے لیے اپنے ظہروں کے درجہ سے لکھا ہے۔ ہر حال یہ کہ وہ سمجھ سکیں ہیں کہ دعوت کے صرف اس حصہ کو چنی کسوں کا جو مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔

مسلمانوں کو ہم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں جو ان سے ہیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ صرف اس کا کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے خدا کو اور اس کے دین کو مان لیا۔ بلکہ جب آپ نے خدا کو اپنا خدا اور اس کے دین کو اپنا دین مانا ہے تو اس کے ساتھ آپ پر ہنگامہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کا آپ کو شعور ہونا چاہیے۔ ان کے ادا کرنے کی آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ انہیں ادا نہ کریں گے تو اس کے دال سے دند چاہیں چھوٹ سکیں گے خدا عزت میں۔

مسلمانوں کی ذمہ داریاں

وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ صرف یہی نہیں ہیں کہ آپ خدا پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اہل امت پر ایمان لائیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہیں کہ آپ طلاق، طلاق اور اہل غیرہ معاملات میں اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کریں۔ بلکہ ان سب کے علاوہ ایک بڑی اور بہت بڑی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ تمام دنیا کے سامنے اس حق کے گواہی کرکڑے ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ ”مسلمان“ کے نام سے آپ کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد فرضی عہدہ قرآن میں ایمان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام بند

گانِ شہادت حق کی جنت چری گدی۔

وَحَقِّكَ تَعْلَمُ كُنَّا وَتَعْلَمُ لَتَكُونُوا حَقَّقَةً عَلَى النَّاسِ وَتَكُونُ الْوَسْوَءَ عَلَيْكُمْ
فَهَذَا مَا (۱۳۰)

اُمیدِ مسلمہ کا مقصد و جود

یہ آپ کی امت کا میں مصدق و جود ہے جسے آپ نے پروردگار کو پہلی زندگی ہی انکسرت
گواہی۔ یہ آپ پر خدا کا عائد کیا ہوا فرض ہے کہ کھڑا کاظم ہے کہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ أَقْرَبَ إِلَيْكُمْ إِنَّكُمْ قَدْ قُتِلْتُمْ بِالَّذِي كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا کی خاطر اپنے دلوں اور قلوب کو ایک دوسری کی گواہی دیے دالے
جو۔“

اور یہ فراہم ہی نہیں بلکہ کیدی ہم ہے۔ کہ کھڑا خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَعَ شِعْلَةً مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَاصْتَبَقُوا قُرْآنَ اللَّهِ

”اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ
اسے چھپائے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فرض کا اہم ہند ہے کا نتیجہ کیا ہے آپ سے پہلے
اس گواہی کے کھڑے ہوئے، یہودی کھڑے کیے گئے تھے مگر انہوں نے کھڑا حق کو چھپایا اور کھڑا حق
کے خلاف گواہی دی اور نبی و ملاحق کے نہیں بلکہ باطل کے گواہ بن کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ
نے انہیں دھکا دیا اور ان پر وہ پھٹا کر چڑی کر

طَمَسَتْ أَفْئِدَتُهُمُ الْإِلَاحَ وَالنَّاسُ كُنَّا وَتَقُولُ بِغَيْبٍ بَيْنَ الْوَلَدِ (۱۳۱)

شہادتِ حق

یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حق آپ کے پاس آیا
ہے، جو صداقت آپ پر مختلف کی گئی ہے، آپ دنیا کے سامنے اس کے حق اور صداقت ہونے پر
اور اس کے باوجود راست ہونے پر گواہی دیں۔ اسکی گواہی جس کے حق اور راستی ہونے کو برہنہ کر

(۱) اس طرح فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مسند عطا کیا ہے تاکہ تمہارا کلام کو لوگوں کو سمجھانے میں مددگار بنے۔

(۲) اسے خدائی اور راستی و ایمان میں مسند عطا کی اور اللہ کے خطاب میں شکر کرے۔

اے اللہ دنیا کے لوگوں پر دین کی جھٹ پھری کرے۔ اسی شہادت کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے تھے اور اس کا ادا کرنا ان پر فرض تھا۔ پھر بھی شہادت تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر فرض ہوتی رہی۔ اور اب خاتم النبیین ﷺ کے بعد یہ فرض امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی اسی طرح قائم ہوتا ہے جس طرح حضور پر آپ کی زندگی میں شخصی حیثیت سے قائم تھا۔

شہادت کی اہمیت

اس گواہی کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزار ہا جزا و سزا کا جو قانون مقرر کیا ہے اس کی ساری بنیاد ہی اس گواہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم و رحیم اور قائم بالحق ہے۔ اس کی حکمت و رحمت اور اس کے احکام سے یہ عہد ہے کہ لوگوں کو اس کی مرضی نہ معلوم ہو اور وہ انہیں اس بات پر پکڑے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف چلے۔ لوگ نہ جانتے ہوں کہ وہ راست کیا ہے اور وہ ان کی کج روی پر حق سے سوا حق نہ کرے۔ لوگ اس سے بے خبر ہوں کہ ان سے کس چیز کی ہزار ہا ہوتی ہے۔ وہ انہی چیز کی حق سے ہزار ہا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر نبی کی ابتداء ہی ایک ذخیرہ سے کی اور پھر وہ قانون کا بیڑہ ظہور بھیجے تاکہ وہ نوع انسانی کو خبرداد کریں کہ تمہارے معاملہ میں تمہارے مخالف کی مرضی یہ ہے۔ تمہارے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ وہ یہ ہے جس سے تم اپنے مالک کی رضا کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ کام ہیں جو تم کو کرنے چاہئیں۔ یہ کام ہیں جن سے تم کو بچنا چاہیے۔ یاد پیا سہو ہیں جن کی تم سے ہزار ہا کی جائے گی۔

امت پر اتمام حجت

یہ شہادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے دوائی اس کی فرض قرآن مجید میں صاف صاف بھی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ پر یہ جھٹ قائم کرنے کا موقع داتی نہ ہے کہ ہم بے خبر تھے اور آپ ہمیں اس چیز پر پکڑتے ہیں جس سے ہم کو خبرداد نہ کیا گیا تھا۔

رُسُلًا مُّتَجِسِّسِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِّقَوْمٍ لَّا يَنْكُرُونَ لِلنَّاسِ عَلٰی اٰلِهٰتِهِمْ تَقَدَّسَتْ اَسْمَآءُ رَبِّنَا وَلِلّٰهِ
غُيُوبًا حَقِّقْنَا

(المائدہ: ۱۹۰)

یہ اللہ سے پہلے تو پیغمبر بھیجے جاتے تھے اور اللہ کے نام کے لیے جان کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پاس اللہ کے مخالف میں کوئی جھٹ نہ ہے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جہت اپنے اوپر سے انکار کر ظہیروں پر اہل دی اور ظہیروں
 اہم ذمہ داری کے منصب پر فائز کر دیئے گئے کہ اگر وہ شہادت حق کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کر دیں
 تو لوگ اپنے اعمال پر خود باز ہیں کے مستحق ہوں اور اگر ان کی طرف سے ادائے شہادت میں
 کوتاہی ہو تو لوگوں کی کمرانی و کوتاہی کا مواخذہ ظہیروں سے کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں
 ظہیروں کے منصب کی ذرا کٹ یہ تھی کہ چاہو وہ حق کی شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کر کے لوگوں پر جہت
 قائم کریں اور نہ لوگوں کی جہت اپنی ان پر قائم ہو چلی تھی کہ خدا نے حقیقت کا جو علم آپ حضرات
 کو دیا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ دکھایا اور جو کچھ طریق زندگی اس نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے
 ہمیں نہ بتایا۔ لیکن اب وہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے لوہاں ذمہ داری کے بار کو شہادت کے ساتھ
 محسوس کرتے تھے اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے حق کی شہادت ادا کرنے اور لوگوں پر
 جہت قائم کرنے کی جابجاء ڈکوششیں کیں۔

کوتاہی پر مواخذہ

پھر انبیاء کے بار پر سے جن لوگوں نے حق کا علم اور ہدایت کا راستہ پا لیا وہ ایک امت بن گئے
 اور وہی منصب شہادت کی ذمہ داری جس کا ہر انبیاء پر ڈالا گیا تھا اب اس امت کے حصہ میں
 آئی۔ انبیاء کی قائم مقام ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ مقام قرار پایا کہ اگر یہ امت شہادت کا حق
 ادا کرے اور لوگ دھست نہ ہوں تو یہاں پر جانے کی اور لوگ بکڑے جائیں گے اور یہ حق کی شہادت
 دینے میں کوتاہی کرے، یا حق کے بجائے اپنی باطل کی شہادت دینے لگے تو لوگوں سے پہلے یہ
 بکڑی جائے گی۔ اس سے خود اس کے اعمال کی بار پر ہی بھی ہوگی اور ان لوگوں کے اعمال کی بھی جو
 اس کے گناہ شہادت نہ دینے یا غلط شہادت دینے کی وجہ سے گرو اور خسار و نقصان کا رہا ہے۔

طریقہ شہادت

حضرات یہ ہے شہادت حق کی وہ نازک ذمہ داری جو اللہ پر، آپ پر اور ان سب لوگوں پر
 عائد ہوتی ہے جو اپنے کو امت مسلمہ کہتے ہیں اور جن کے پاس خدا کی کتاب اور ان کے انبیاء کی
 ہدایت پہنچی ہو چکی ہے۔ سب دیکھیں کہ اس شہادت کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شہادتیں دو طرح
 کی ہوتی ہیں۔ ایک قولی شہادت دوسرے عملی شہادت۔

قولی شہادت

قولی شہادت کی صورت یہ ہے کہ ہم زبان اور قلم سے دیکھیں اس حق کو واضح کریں جو انبیاء کے

ذریعہ نہیں پہنچا ہے۔ بھانے اور تھیں کرنے کے چتے طرحے ٹنگن ہیں ان سب سے کام لے کر تبلیغ دعوت اور خیر انصاف کے چتے ذرائع ٹنگن ہیں ان سب کا استعمال کر کے، علم و فنون نے جس قدر مواد فراہم کیا ہے وہ سب اپنے ہاتھ میں لے کر ہم دنیا کو اس دین کی تعلیم سے روشناس کریں جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ فکرو اعتقاد میں، اخلاقی و سیرت میں، تمدن و معاشرت میں، کسب معاش اور لیکن دین میں، قانون اور نظم عدالت میں سیاست و تہذیب و مملکت میں اور بین انسانی معاملات کے تمام دوسرے پہلوؤں میں، اس دین نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو کچھ پیش کیا ہے اسے ہم ٹوٹ کھول کھول کر بیان کریں۔ مذاک و مشاہدے اس کا حق ہو واجب کر دیں۔ اور جو کچھ اس کے خلاف ہے اس پر معقول تنقید کر کے بتائیں کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ اس قوی شہادت کا حق انہیں ہو سکتا ہے۔ اب کماست محولی خود پر ہدایت لٹکے کے لیے اسی طرح فکر و معذہ ہو جس طرح غیور و شہید اسلام غلامی خود پر اس کے لیے فکر و معذہ کرتے تھے۔ یہ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام ہماری تمام اجتماعی کوششوں اور قوی سعی و جہد کا مرکزی نقطہ ہو۔ ہم اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں اور اپنے سارے وسائل و ذرائع اس پر لگا دیں۔ ہمارے تمام کاموں میں یہ مقصد ادا ہو گا کہ وہ اپنے درمیان سے کسی ایسی آواز کاٹنے کو کسی حال میں ہم برداشت ہی نہ کریں جو حق کے خلاف شہادت دینے والی ہو۔

کتابخانه

دی گئی شہادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کا مکمل مظاہرہ کریں جن کو ہم حق کہتے ہیں۔ دنیا صرف ہماری زبان ہی سے ان کی صداقت کا ذکر نہ کرے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے خود ہماری زندگی میں ان کی خوبیاں اور برکتوں کا مشاہدہ کرے۔ وہ انارے برتاؤ میں اس شیریں کاذا کتنا چمکے لے جو ایمان کی حلاوت سے انسان کے اخلاق و معاملات میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ خود دیکھ لے کہ اس دین کی ماحولیت میں کیسے اچھے انسان بنتے ہیں۔ کیسی عادل سوانحی چار ہوتی ہے۔ کیسی صالح معاشرت وجود میں آتی ہے۔ کس قدر سحر اور پاکیزہ تمدن پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کج خطوط پر علوم و ادب اور فنون کا نشوونما ہوتا ہے۔ کیا انسان، اور انسان اور پھر ذراع معاشی تعاون رونما ہوتا ہے۔ فکری و اخلاقی زندگی کا ہر پہلو کس طرح سو جھاتا ہے، سنو جاتا ہے اور حلالتوں سے بالامال ہو جاتا ہے۔ اس شہادت کا حق صرف اس طرح برقرار رکھا ہے کہ ہم فردا فردا بھی اور قوی حیثیت سے بھی اپنے دین کی حاکمیت پر انہم شہادت دین جائیں۔

ہمارے افراتفرہ کا کردار اس کی صداقت کا ثبوت دے۔ ہمارے گمراہی کی خوشبو سے بھگیں۔ ہماری
 دکانیں اور ہمارے کارخانے اس کی روشنی سے جھلکا گئے۔ ہمارے ادارے اور ہمارے دورے
 اس کے نور سے منور ہوں۔ ہمارا لٹریچر اور ہماری صحافت اس کی طرحوں کی صفائی کرے۔
 ہماری قومی پالیسی اور اجتماعی عملی دھند اس کے برحق ہونے کی روشنی دیکھل ہو۔ غرض ہم سے
 جہاں اور جس حیثیت میں بھی کسی شخص یا قوم کو سبقت ملے وہ ہمارے شخص اور قومی کردار میں
 اس بات کا ثبوت پائے کہ جن اصولوں کو ہم حق کہتے ہیں وہ واقعی حق ہیں اور ان سے فی الواقع
 انسانی زندگی اصلاح اور اعلیٰ درجہ ہو جاتی ہے۔

تکمیل شہادت

پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس بات جب کہ ایک
 اعلیٰ انسانی اصولوں پر قائم ہو جائے اور وہ پورے دنیا کی کوئل میں اگا کر اپنے اصل و انصاف سے،
 اپنے اصلاحی پروگرام سے، اپنے حسن انتظام سے، اپنے امن سے اپنے باشندوں کی فلاح و
 بہبود سے، اپنے عسکرانوں کی ایک سیرت سے، اپنی صالح داخلی سیاست سے، اپنی راستہ انداز
 خارجی پالیسی سے، اپنی شریعت و جنگ سے اور اپنی وفا و امانت سے ہماری دنیا کے سامنے اس
 بات کی شہادت دے کہ جس دنیا نے اس اعلیٰ کو ختم دیا ہے وہ درحقیقت انسانی فلاح کا
 ضامن ہے اور اسی کی پیروی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ یہ شہادت جب قومی شہادت کے
 ساتھ مل جائے تب وہ ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جاتی ہے جو امت مسلمہ پر اٹھائی گئی ہے۔ تب
 نوع انسانی پر بالکل اتمامِ حجت ہو جاتا ہے۔ جب ہی ہماری امت اس قابل ہو سکتی ہے کہ ملت
 کی وحدت میں اپنی جھگڑا کے بعد کھڑی ہو کر شہادت دے سکے کہ جو جو حضورؐ نے ہم کو پہنچایا تھا
 وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا اور اس پر بھی جو لوگ دلوں و دست پر خائے وہ اپنی کی ردا کی خود
 ذمہ دار ہیں۔

حضراتِ ائمہ و شہادت ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قولِ اہلِ شہادت دینی چاہیے
 تھی۔ مگر اب دیکھیے کہ آج ہم فی الواقع شہادت دے کیا رہے ہیں۔

ہماری قومی شہادت کا جائزہ

پہلے قومی شہادت کا جائزہ لیجئے۔ ہمارے اتحاد ایک بہت ہی گھٹل گرد و بیا ہے جو کہیں افروری
 طور پر زبانِ دھم سے اسلام کی شہادت دیتا ہے کہ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں ہر گز
 نہیں جو اس شہادت کو اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسا اس کے ادا کرنے کا حق ہے۔ اس شرور

قبیل کو اگر آپ الگ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عام شہادت اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جاری ہے۔ ہمارے زمین دار شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون دراصل غلط ہے اور جاہلیت کے دواغ گج ہیں۔ ہمارے عدلیہ اور جج اور ایسٹریٹ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کے سارے حق قوانین غلط ہیں۔ بلکہ اسلامی قانون کا بنیادی نظریہ ہی جاہلی قبول نہیں ہے۔ گج صرف وہ قوانین ہیں جو انسانوں نے وضع کیے ہیں اور انگریزوں کی معرفت ہمیں پہلے ہیں۔ ہمارے مسلم اور پوٹھو اور گھنٹی اور ہمارے شہادت دے رہے ہیں کہ فلسفہ وحکمت، تاریخ و اوجاسیات، معاشیات و سیاسیات اور قانون و اخلاق کے متعلق وہی نظریات برحق ہیں جو مغرب کی طرح انہ تعلیم سے ماخوذ ہیں۔ ان امور میں اسلام کا غلط فکر قابل انتکات تک نہیں ہے۔

ہمارے ادیب شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ادب کا وہی پیغام ہے جو امریکہ، انگلستان، فرانس اور روس کے دہریہ ادیبوں کے پاس ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ادب کی سرے سے کوئی مستقل روح ہی نہیں ہے۔ ہمارا پرہیز شہادت دے رہا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی مباحث اور مسائل اور پوچھ گچھا کے وہی اصول ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں۔ ہمارے تاجر اور اہل صنعت شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام نے لیکن دین پر جو حدود قائم کیے ہیں وہ عام قابل عمل ہیں اور کامیاد صرف انہی طریقوں پر ہو سکتا ہے جن پر کفار فعال ہیں۔ ہمارے لیڈر شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی قومیت اور وطنیت کے وہی خیرے ہیں، وہی قومی مقاصد ہیں، قومی مسائل کو حل کرنے کے وہی ذرائع ہیں، سیاست اور دستور کے وہی اصول ہیں جو کفار کے پاس ہیں۔ اسلام نے اس بارے میں کوئی رضائی نہیں کی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے تمام شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس زبان کا کوئی مصرف نہ تھا اور اس کے معاملات کے سوا انہیں ہے اور وہ کوئی ایسا دین رکھتے ہی نہیں جس کا وہ چرچا کریں یا جس کی باتوں میں وہ اچھا بکھوتا صرف کریں۔ یہ یہ بددلتی شہادت جو مجموعی طور پر ہماری پوری امت اس ملک ہی میں نہیں ساری دنیا میں دے رہی ہے۔

ہماری عملی شہادت کا جائزہ

اب عملی شہادت کی طرف آئیے۔ اس کا حال قومی شہادت سے جڑا ہے۔ واضحہ کہیں کہیں کچھ صالح افراد ہمارے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ کر رہے

ہیں۔ مگر سوا اعظم کا حال کیا ہے؟ انفرادی طور پر عام مسلمان اپنے عمل میں اسلام کی جو ناکھگی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے ذریعہ پرورش پانے والے افراد کسی حیثیت سے بھی کفر کے چار کیے ہوئے افراد سے بلند یا مختلف نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سی حیثیتوں سے ان کی بہ نسبت افراد ہیں۔ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ خیانت کر سکتے ہیں۔ وہ ظلم کر سکتے ہیں۔ وہ دھوکا دے سکتے ہیں۔ وہ قول و قرار سے بھر سکتے ہیں۔ وہ چوری اور ڈاکوئی کر سکتے ہیں۔ وہ دغا خوار کر سکتے ہیں۔ وہ بے خبری اور بے مہمانی کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ ان سب بد اخلاقوں میں ان کا اوسط کی کافر قوم سے کم نہیں ہے۔

پھر ہماری معاشرت، ادارہ رکنی کن، ادارے، جمہوریات، ہماری تقریبات، ادارے، میلا اور عرس، ادارے، جلسے اور جلوس، فرض ہماری روحانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم اسلام کی کسی حد تک بھی گنج نہ کھگی کرتے ہوں۔ یہ سچ گواہ اس بات کی زبرد شہادت ہے کہ اسلام کے پیروند ہی اپنے لیے اسلام کے بھانے جاویت کو زیادہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔

ہم عدتے دلتے ہیں کہ عظم اور نظام تعلیم اور سندس تعلیم سب، کچھ کھاد سے لیتے ہیں۔ ہم انہیں قائم کرتے ہیں تو مستحق، نظام اور طریق کار سب، کچھ ہی رکھتے ہیں جو کھار کی کسی انجمن کا ہو سکا ہے۔ ہماری پہلی قوم بحیثیت کھار کوئی جدوجہد کرنے لگتی ہے تو اس کا مطالبہ اس کی جدوجہد کا طریقہ اس کی جمیعت کا دستور، نظام اس کی تجویزیں، تقریریں اور بیانات سب کچھ ہو بہو کافر قوموں کی جدوجہد کا چہ بہ دلتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جہاں ہماری آزاد یا نیم آزاد کھوشی موجود ہیں وہاں بھی ہم نے اس حکومت، نظام حکومت اور حکومتی انجمن کھاد سے لے لیا ہے۔ اسلام کا قانون بعض حکومتوں میں صرف پر عمل کی حد تک رہ گیا ہے اور بعض نے اس کو بھی درہیم کے بغیر نہیں چھوڑا۔ حال میں ایک انگریز مصنف (Lawrence Brown) نے اپنی کتاب (The Progress of Islam) میں طعن دیا ہے کہ:

”ہم نے جب ہندوستان میں اسلام کے دیوانی اور فوجی قوائیں کو دریافت کیا اور ناقابل عمل کچھ کر منسوخ کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے صرف ان کے پر عمل لاکر چند باقائے مسلمانوں کو یہ ختم، کادہ، کھاد، کیک اس طرح جس کی ہڈیاں دی ہوئی جاتی تھی جو کھگی اسلام کی حکومت میں ذمیوں کی تھی۔ لیکن اب صرف کھگی نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اسے پھل کر لیا ہے۔“

بلکہ خود مسلمان حکومتوں نے بھی اس معاملہ میں ہماری تھکد کی ہے۔ لڑکی اگلا بنانے تو اس سے تمہارے
 کے تو انہیں کھنکھانے و طلاق و رخصت تک میں بھی ہمارے معیارات کے مطابق "اصلاحات" کر دی
 ہیں۔ اب یہ بات کھل گئی ہے کہ مسلمانوں کا یہ قصور کہ قانون کا لحاظ ارادہ اٹھی ہے ایک مقلد
 انسان (Moral Fiction) سے زیادہ کچھ نہ تھا۔"

یہ وہ کلی شہادت جو ہم دنیا کے مسلمان تقریباً مشتق ہو کر اسلام کے خلاف دے رہے
 ہیں۔ ہم زبان سے خواہ کچھ کہیں مگر ہمارا داخلی عمل کو ہی دے رہا ہے کہ اس دین کا کوئی طریقہ
 ہمیں پسند نہیں اور اس کے کسی قانون میں ہم اپنی عمارت و نہایت نہیں پاتے۔

کتمان حق کی سزا

یہ کتمان حق اور یہ شہادت زور جس کا مطلب ہم کر رہے ہیں اس کا انہماک بھی ہمیں دینی کچھ
 دیکھنا چاہیے جو ایسے ختم جرم کے لیے قانون انہی میں مقرر ہے۔ جب کوئی قوم خدا کی نصرت کو
 ٹھکراتی ہے اور اپنے خالق سے غداری کرتی ہے تو خدا دنیا میں بھی اس کو خطاب دیتا ہے اور
 آخرت میں بھی۔ یہودیوں کے معاملہ میں خدا کی یہ صفت چہری ہو چکی ہے اور اب ہم غریبوں
 کے کھربے میں کھڑے ہیں۔ خدا کو یہود سے کوئی ذاتیہ عاشق نہ تھی کہ وہ صرف انہی کو اس جرم
 کی سزا دیتا اور ہمارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں کہ ہم اسی جرم کا ارتکاب کریں اور سزا
 سے بچ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی کوتاہی کرتے گئے ہیں اور
 باطل کی شہادت دہا کرنے میں عداوت ہم جس رفتار سے آگے بڑھا رہے، ٹھیک اسی رفتار سے ہم
 گرتے چلے گئے ہیں۔ پہلی ایک ہی صدی کے بعد مراکش سے لے کر شرقی اہند تک ملک کے
 ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ مسلمان قومیں ایک ایک کر کے مغلوب اور غلام ہوتی چلی گئیں۔
 مسلمان کا نام فرد عزت کا نام نہ رہا بلکہ ذلت و مسکنت اور پسماندگی کا نشان بن گیا۔ دنیا میں
 ہماری کوئی آئندہ ذاتی نہ رہی۔ کہیں حاکم عالم ہوئے کہیں ہم گھر سے بے گھر کیے گئے کہیں ہم کو
 سرباط اب کا حشر چھایا گیا اور کہیں ہم کو چا کر اور خد مسکنداری کے لیے ذبح کر دیا گیا۔ جہاں
 مسلمانوں کی اپنی حکومتیں باقی نہ گئیں وہاں بھی ہمیں نے غلٹیوں پر غلٹیں کھائیں اور آج ہمارے
 حال یہ ہے کہ ہر دینی طاقتوں کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اسلام کی قول و فعلی شہادت
 دینے والے ہوتے تو کفر کے ظہور و انہی ظن کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔

دور کیوں جا رہے۔ خود ہندوستان میں اپنی حالت دیکھ لیتے (۱) کوہانے شہادت میں جو کوئی آپ نے کی بلکہ اپنی خلاف حق شہادت جو آپ اپنے قول و فعل سے دیتے رہے اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کا ملک آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلے مرہٹوں اور سکھوں کے ہاتھوں آپ ہارل ہوئے۔ پھر انگریز کی فدا کی آپ کو نصب ہوئی۔ اور اب کھلی پالیوں سے بڑھ کر پالیوں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سب سے بڑا سوال اکثریت و اقلیت کا ہے اور آپ اس مسئلے سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں بعد اکثریت آپ کو اپنا غلام نہ بنالے اور آپ وہ انجام نہ دیکھیں جو خود رو میں دیکھ چکی ہیں۔ مگر خدا اچھے تھے کہ اگر آپ اسلام کے بچے کو نہ ہوتے تو یہاں کوئی اکثریت اسکی ہو سکتی تھی جس سے آپ کو کوئی غلام نہ ہوتا؟ آج بھی اگر آپ قول اور عمل سے اسلام کی گواہی دینے والے بن جائیں تو کیا یہ اقلیت و اکثریت کا سوال چند سال کے بعد ہی ختم نہ ہو جائے؟ عرب میں ایک نئی فاکھ کی اقلیت کو شہادت حسب اور عالم اکثریت نے دیا سے نیست و برباد کر دینے کی ٹھانی تھی۔ مگر اسلام کی گواہی دینے والے سال کے بعد اسی اقلیت کو سو (۱۰۰) یعنی صدی اکثریت میں تبدیل کر دیا۔ مگر یہ یہ اسلام کے گواہ عرب سے باہر گئے تو پچیس سال کے بعد دیکھنا سے لے کر سرائی تک میں کی تو میں ان کی شہادت پر ایمان لاتی چلی گئیں۔ جہاں سو (۱۰۰) یعنی صدی تھی بہت پرست اور میسائل رہتے تھے وہاں سو (۱۰۰) یعنی صدی مسلمان بننے لگے۔ کوئی بہت دھری ہوئی قومی صحبت اور کوئی مذہبی تنگ نظری باقی سخت ثابت نہ ہوئی کہ جن کی ذمہ داری شہادت کے آگے قدم نہ رکھ سکتی۔ اب آپ اگر پال ہوں رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے شیعہ پالی کے خطرے میں جکڑا پاتے ہیں تو یہ کتنا حق اور شہادت اور اس کی سزا کے ساتھ کیا ہے۔

آخرت کی پکڑ

یہ تو اس جرم کی وہ سزا ہے جو آپ کو دینا چاہی رہی ہے۔ آخرت میں اس سے سخت تر سزا کا اعتراف ہے۔ اب تک آپ حق کے گواہ ہونے کی حیثیت سے اپنے فرض انجام نہیں دیتے اس وقت تک دنیا میں جو گمراہی چلی چلی گی، جو غم غم اور غلیظان بھی رہا ہوگا، جو بداخلاقیوں اور بد کرداروں کی مدینہ پائیں گی، ان کی ذمہ داری سے آپ نہ لی سکتے۔ آپ اگر ان برائیوں کے پیدا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں تو ان کی پیدائش کے اسباب باقی رکھتے اور انہیں پھیلنے کی اجازت دیتے کدو سے بڑھ کر ہیں۔

مسلمانوں کے مسائل و حقوق اور اس کا حل

حضرات! یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کیا بھگت رہے ہیں۔ اس پہلو سے اگر آپ چھپتے معاملہ پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ بات خود ہی آپ پر کھل جائے گی کہ مسلمانوں نے اس ملک میں حدودِ ہذا کے دوسرے ملکوں میں جن مسائل کو اپنی قومی زندگی کے اصل مسائل سمجھ رکھا ہے اور جنہیں حل کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ پہنچے ہیں، انہیں اس میں سے کوئی بھی ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے اور اس کے حل کی تدبیر میں وقت، قوت اور مال کا یہ سارا صرف خرچ ایک ناپاں کاری ہے۔ یہ سوالات کہ کوئی اقلیت ایک غالب اکثریت کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود اور مطالبہ اور حقوق کو کیسے محفوظ رکھے؟ اور کوئی اکثریت اپنے حدود میں داخلہ کر کے حاصل کرے؟ اور اکثریت میں ہونے کی بناء پر اسے ملنا چاہیے اور ایک ظہورِ قوم کی غالب قوم کے تسلط سے کس طرح آزاد ہو؟ اور ایک کھردرِ قوم کی طاقتور قوم کی دست برد سے اپنے آپ کو کس طرح بچائے؟ اور ایک پسماندہ قوم کو قومی و خوش حالی اور طاقت کیسے حاصل کرے جو دنیا کی دوسرے قوموں کو حاصل ہے؟ یہ ساری ایسی ہی دوسرے مسائل غیر مسلموں کے لیے تو ضرور اہم ترین اور مقدم ترین مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کی تمام تر جہات اور کوششوں کے مرکز و محور بھی قرار پا سکتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کے لیے یہ بھانے طور مستقل مسائل نہیں ہیں بلکہ محض اس غفلت کے ثامناتے ہیں جو ہم اپنے اصل کام سے بدستور رہے ہیں اور آج تک برتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے وہ کام کیا ہوتا تو آج اسے بہت سے وسیعہ اور پریشان کن مسائل کا یہ جنگل ہمارے لیے پیدا ہی نہ ہوتا، اور اگر اب بھی اس جنگل کو کاٹنے میں ہم اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے ہم اس کام پر اپنی ساری قوت اور ساری سبذول کر دیں تو دیکھتے دیکھتے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے پریشان کن مسائل کا یہ جنگل خود بخود ویران ہو جائے۔ کیونکہ دنیا کی صفائی و اصلاح کے ذمہ دار ہم تھے۔ ہم نے اپنا فرض بھی ادا کرنا چھوڑا اور دنیا خدا دار جنگلوں سے بھر گئی اور ان کا سب سے زیادہ پرکار حصہ ہمارے نصیب میں لگا گیا۔

انہوں نے کہ مسلمانوں کے ذہنی اور فطریاتی مسائل اور سیاسی مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہر جگہ ان کو بھی باور کرائے جا رہے ہیں کہ تمہارے اصل مسائل وہی اقلیت و اکثریت اور آزادی دین اور قحط قوم اور مادی ترقی کے مسائل ہیں۔ نیز یہ حضرات ان مسائل کے حل کی تدبیریں بھی مسلمانوں کو ہی دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں۔ لیکن میں جتنا خدا کی قسمی پر یقین رکھتا ہوں، اتنا ہی مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ آپ کی بالکل غلط رہنمائی کی جا رہی ہے اور ان دہائیوں پر عمل کرنا آپ کو بھی اپنی اصلاح کی منزل کو نہ پہنچائے گی۔

اصل مسئلہ

میں آپ کا سخت بد خواہ ہوں گا اگر لوگ پیٹ کے پتھر آپ کو صاف دہشتاؤں کو آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرے علم میں آپ کا حال اور آپ کا مستقبل مطلق ہے اس سوال پر کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جو آپ کو خدا کے رسول کی معرفت پہنچی ہے، جس کی اہمیت ہے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جس کے مطلق ہے آپ۔۔۔ خواہ چاہیں یا نہ چاہیں۔۔۔ یہو حال دنیا میں اسلام کے نام کو سے قرار پاتے ہیں۔

اگر آپ اس کی گنجائی کر دیں اور اپنے قول اور عمل سے اس کی بچی شہادت دیں اور آپ کے ایمان کی کردار میں پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ ہونے لگے تو آپ دنیا میں سر بلند اور آخرت میں سر بلند ہو کر رہیں گے۔ خوف اور حزن، اذیت اور مسکت، مظلومی اور ٹھکری کے یہ سیاہ پادل جو آپ پر چھائے ہوئے ہیں چند سال کے اندر چھٹ جائیں گے۔ آپ کی دولت حق اور سیرت صالحہ لوگوں کو اور دلوں کو کھڑکرتی بجلی بن جائے گی۔ آپ کی ساکھ اور صداقت دنیا پر یقینی بجلی بن جائے گی۔ انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ کی جائیں گی۔ پھر وہاں آپ کی اذیت و زیادت پر کیا جائے گا۔ پھر آپ کے قول کی لائی جائے گی۔ بھلائی کی توقعات آپ سے باہمی جائیں گی۔ آخر کھڑکی کوئی ساکھ آپ کے مقابلہ میں باقی نہ رہ جائے گی۔ ان کے تمام قلعے اور سیاسی و معاشی ٹھکرے آپ کی چٹائی اور راست روی کے مقابلے میں جھوٹے ٹھکانے بن جائیں گے۔ جو طاقتیں آج ان کے گھپ میں نظر آ رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے گھپ میں اپنی بجلی بنائیں گی۔ حتیٰ کہ ایک وقت دوائے گلاب کیخود مسکو میں پہنچے پھاؤ کے لیے پڑ جائیں اور گا۔ سر پہ ادا دے گا کہ کسی خود اگھن اور خود یادگ میں رہے قحط کے لیے لڑو، برا بھلا ہوگی۔

ماذہب کا خدا خود بخود اور کسی کی بوجہ اور مشیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہو گا۔ نسل پرستی اور قوم پرستی خود برصغیر اور جرموں میں اپنے مستند پانے کی وجہ سے آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستانِ عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام بھی عالمگیر جہاں کشاطقت کے نام لیا کبھی ایسے بے وقوف ہو گئے تھے کہ حصائے سوئیٹزل میں تھا اور کانپوں اور دھبوں کو دیکھ کر کہ کاپ رہے تھے۔

یہ مستقبل تو آپ کا اس صورت میں ہے جب کہ آپ اسلام کے غلط ہیرو اور بچے کو کہہ ہوں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا وہ یہ بھی رہا کہ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت پر بازو رہے بیٹھے ہیں۔ نہ خود اس سے مستفید ہوتے ہیں نہ دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچتے دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر لٹا کھڑے تو اسلام کے بچے ہوئے ہیں مگر اپنے بھیجی ہوئی دلیل سے شہادت زیادہ تر جاہلیت، شرک، دو چار پرستی اور احتکاتی بے قدوسی کی دوسرے ہیں۔ خدا کی کتاب حقائق پر مبنی ہے اور جنمائی کے لیے ہر نام نکر اور ہر متبع حکایت کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔ دھڑلئی خدا کی جنگی کا ہے اور جنگی ہر شیطان اور ہر طاقت کی کی جا رہی ہے۔ دوسری اور دشمنی میں کے لیے ہے اور فریق دلوں صورتوں میں اسلام کو کھٹا جا رہا ہے، اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی اسلام کی برکتوں سے محروم کر دکھا ہے اور دنیا کو بھی اس کی طرف رغب کرنے کے بجائے الٹا ٹھکر کر رہے ہیں تو اس صورت میں نہ آپ کی دنیا ہی درست ہو سکتی ہے اور نہ آخرت۔ اس کا اہتمام تو مسند اللہ کے مطابق ہی رکھ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور عید نکلی کہ مستقبل اس حال سے بھی بدتر ہو۔ اسلام کا لیبل راجد کر حکم کھانڈ کر اختیار کر لیجئے تو کم از کم آپ کی دنیا تو ایسی ہی بن جائے گی جیسی امریکہ، روس اور برطانیہ کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر مسلمان بنے رہنا اور خدا کے دین کی بھولی نہ سمجھنی کر کے دنیا کے لیے بھی ہدایت کا دورہ نہ کرنا اور نہ جرم سے بڑا آپ کو دنیا میں بھی پہنچنے نہ دے گا۔ اس جرم کی سزا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور جس کا زندہ ثبوت یہودی قوم آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کو آپ مال نہیں سمجھتے، خواہ خود تو میت کے "ابن ابلیس" کو اختیار کریں یا اپنی انگ تو میت ملنا کہ وہ سب یہ کہ حاصل کر لیں جو مسلم قوم پرستی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ اس جرم سے باز آ جائے۔

ہمارا مقصد

اب میں چند الفاظ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ہم کس فرض کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان سب لوگوں کو جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دین کو اپنی اپنا دین

جائیں۔ اس کو انفرادی طور پر ہر مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں بھی قائم کرے اور اجتماعی طور پر پوری قوم اپنی قومی زندگی میں بھی نافذ کرنے کے لیے چاہو جائے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنے ادب اور صحافت میں، اپنے کاروبار اور معاشی معاملات میں، اپنی انجمنوں اور قومی اداروں میں، اور عظیم جمہوری اپنی قومی پارلیمنٹ میں مثلاً اسے قائم کریں اور اپنے قول اور عمل سے دنیا کے سامنے اس کی بچی گواہی دیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہادی زندگی کا اصل مقصد اقامت دین اور شہادت حق ہے۔ اس لیے جہادی تمام عملی کام مرکز و محور اسی چیز کو ہونا چاہیے۔ ہر اس بات اور کام سے دست کش ہو چاہے جس کی ضد ہو اور جس سے اسلام کی ملامت لڑا جاسکے ہوتی ہو۔ اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے پورے قومی اور محلی رویے پر نظر ثانی کرو اور اپنی تمام کوششیں اس راہ میں لگا دو کہ دین پر اس کا پورا تسلط قائم ہو جائے، اس کی شہادت تمام ممکن طریقوں سے تحکیم و تہکیم لگا کر دی جائے، اور اس کی طرف دنیا کو ان کی دعوت دی جائے جو اسلام جنت کے لیے کھاتی ہو۔

ہمارا طریقہ کار

یہی جماعت اسلامی کے قیام کی واحد فرض ہے۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہیں اور انہیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟

اس چیز کو جو لوگ سمجھ لیتے ہیں ان کو بحریم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے سب تقاضے انفرادی طور پر پورے نہیں کیے جاسکتے۔ اس کے لیے اجتماعی عمل ضروری ہے۔ دین کا ایک بہت ہی عقلی حصہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو ہم نے قائم کر بھی لیا تو نہ پورا دین ہی قائم ہو گا اور نہ اس کی شہادت ہی ادا ہو سکے گی۔ بلکہ جب اجتماعی زندگی پر نظام مقرر مسئلہ ہو کہ خود انفرادی زندگی کے بھی بیشتر حصوں میں دین قائم نہ کیا جاسکے گا اور اجتماعی نظام کی گرفت دوزخ و دوزخ اس انفرادی اسلام کی حدود کو کھینچتی رہی جائے گی۔ اس لیے پورے دین کو قائم کرنے اور اس کی صحیح شہادت ادا کرنے کے لیے قطعاً لازم ہے کہ تمام ایسے لوگ جو مسلمان ہونے کی ذمہ داریاں کا شعور اور انہیں ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، جمع ہو جائیں اور عظیم طریقے سے دین کو مثلاً قائم کرنے اور

کے جماعتی نظم کی باہری قبول کر لیں۔ امن سے ہم کہتے ہیں کہ آپ قہار سے سامنے نہیں مارتے ہیں اور قسمیں پوری آزادی ہے امن میں سے جس کو چاہا اختیار کرو۔ اگر قہار بدل گواہی دے کہ ہماری دعوت، عقیدہ و نسب اچھین، نظام جماعت اور طریق کار سب یکجہ خاص اسلامی ہے اور ہم وہی کام کرنے اٹھے ہیں جو قرآن وحدیث کی رو سے صحیح مسلم کا اصل کام ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اگر کسی وجہ سے قسمیں ہم پر اطمینان نہ ہو اور کوئی دوسری جماعت تم کو ایسی نظر آتی ہے جو خاص اسلامی نسب اچھین کے لیے اسلامی طریق پر کام کر رہی ہو تو اس میں شامل ہو جاؤ۔ ہم خود بھی ایسی جماعت پاتے تو اسی میں شامل ہو جاتے کیونکہ ہمیں رائج احادیث کی سہرا لگ پختے کا شوق نہیں ہے۔۔۔ اور اگر تم کو نہ ہم پر اطمینان ہے نہ کسی دوسری جماعت پر تو پھر قسمیں اپنے فرض اسلامی کو ادا کرنے کے لیے خود اٹھنا چاہیے اور اسلامی طریق پر ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جس کا مقصد پرستارین کو قائم کرنا اور قول و فعل سے اس کی شہادت دینا ہو۔ ان نیکوں صورتوں میں سے جو صورت بھی تم اختیار کرو گے ان کا ملاحظہ فرمائیے ہو گے۔ ہم نے ابھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ بسلامتی ہواں دعویٰ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صرف ہماری ہی جماعت حق پر ہے اور جو ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ باطل پر ہے۔ ہم نے ابھی لوگوں کو اپنی جماعت کی طرف دعوت نہیں دی ہے۔ ہماری دعوت تو صرف اس فرض کی طرف ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر اور آپ پر یکساں ماحولیت ہے۔ اگر آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو حق ہیں خواہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں یا نہ کریں۔ البتہ یہ بات کی طرح درست نہیں ہے کہ آپ نہ خود اٹھیں، نہ کسی اٹھنے والے کا ساتھ دیں، اور طرح طرح کے طریقہ کار بہانے کر کے قاسم دین اور شہادت ملنا اس کے فریضے سے نفی چرائیں، یا ان کا سواں ملنا دینی تو قحی خراج کریں جن سے دین کے بجائے کوئی دوسرا نظام قائم ہوتا ہو اور اسلام کے بجائے کسی اور جہ کی گواہی آپ کے قول و فعل سے ملے۔ معاملہ نیا اور اس کے لوگوں سے جتنا تو حیلوں اور بہانوں سے کام مل سکے خدا بکر یہاں تو اس خدا کے ساتھ معاملہ ہے جو عظیم بذات الصدور ہے اسے کسی چال بازی سے دھوکا نہیں دیا جا سکتا۔

مختلف دینی جماعتیں

اس میں شک نہیں کہ ایک ہی مقصد اور ایک ہی کام کے لیے مختلف جماعتیں بننا چاہیے۔

معلوم ہوتا ہے۔ اور اس میں اشتکار کا بھی اندیشہ ہے۔ مگر جب نظام اسلامی اور ہم پر ہم ہو چکا ہو
 اور سوال اس نظام کے چلانے کا نہیں بلکہ اس کے اندر نو کاظم کرنے کا ہو تو ممکن نہیں کہ ابتدائی
 میں وہ الجھتہ وجود میں آجائے جو تمام امت پر مشتمل ہو۔ جس کا التزام ہر مسلمان پر واجب ہو۔
 اور جس سے علیحدہ رہنا جائز نہ ہو اور علیحدہ ہونا ارتداد کا ہم معنی ہو۔ آغا زکار میں اس کے سوا چارہ
 نہیں کہ چکر چکر مختلف جماعتیں اس عقیدے کے لیے میں اور اپنے اپنے طور پر کام کریں۔ یہ سب
 جماعتیں بظاہر خلیفہ ہو جائیں گی اگر تعصبات اور افراط و تفریط سے پاک ہوں اور طلبوں کے
 ساتھ اصل اسلامی عقیدے کے لیے اسلامی طریق پر کام کریں۔ حق کی راہ میں چلتے والے نڈیادوں پر
 تک انک نہیں رہ سکتے۔ حق ان کو فتح کر کے ہی رہتا ہے۔ کیونکہ حق کی خطرناک ہی جگہ دالیف اور
 وحدت و یکگت کی متقاضی ہے۔ تفرقہ صرف اس صورت میں بدلتا ہوتا ہے جب حق کے ساتھ
 کچھ نہ کچھ باطل کی آمیزش ہو یا وہ حق کی نشانیں ہو اور بعد باطل کا ہم کردہ ہو۔

شرکاؤں سے ہمارا مطالبہ

اب میں اختصار کے ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ جو لوگ ہماری جماعت کو اپنے کر کے اس میں
 باطل ہوتے ہیں ان سے ہمارا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس کام کیا ہے۔ اپنے
 انکان سے ہمارا کوئی مطالبہ اس مطالبے کے سوا نہیں ہے جو اسلام نے ہر مسلمان سے کیا ہے۔
 ہم دین اسلام کے اصل مطالبے پر دست نہ رکھیں اور کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز
 گھٹاتے ہیں۔ ہم ہر شخص کے سامنے یہ ہے اسلام کو بے کم و کاست پیش کر دیتے ہیں اور اس
 سے کہتے ہیں کہ اس دین کو جان لو جو کہ حضور کے ساتھ قبول کرو اس کے تقاضوں کو کچھ کر ٹھیک
 ٹھیک ادا کرو۔ اپنے خیالات اور اقوال و اعمال میں سے ہر اس چیز کو خدائی کر دو جو دین کے
 احکام اور اس کی اصلاح کے خلاف ہو اور اپنی پوری زندگی سے اسلام کی قیادت دو۔ اس کی
 ہمارے پاس باطل کی نہیں ہے اور یہی ہمارے قیود و کثیت ہیں۔ ہمارا دستور، ہمارا نظام جماعت
 اور وہ چیز جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں سب کے سامنے یہاں ہے۔ اس کا جائزہ لے کر ہر
 شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اصل اسلام میں۔۔۔ اس اسلام میں جو قرآن اور سنت پر مبنی
 ہے۔۔۔ کوئی کمی کی ہے نہ بیشی۔ ہم ہر وقت چاہ رہے ہیں کہ ہماری جس چیز کے متعلق بھی کوئی حیرت
 کر دے گا کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم پر اضافہ چاہے ہم اپنے ہی سے خارج کر دیں گے اور

جس چیز کے متعلق بھی شک ہو گا کہ وہ اس تعلیم میں چاروں طرف سے ہائی نہیں ہے اسے ہم باطل اختیار کر لیں گے۔ کیونکہ ہم تو اسے ہی چاروں طرف سے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا مستحکم اور شہادت کے لیے ہیں۔ مگر ہم سے بڑا عالم اور کون ہو گا اگر ہم اپنے اسی مقصد میں متعلق ثابت ہوں۔

مطلوبہ کام

اس طرح جو لوگ ہمارے نظام جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس صرف یہ کام ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل سے اسلام کی شہادت دیں اور نظام دینی کو مکمل طور پر قائم کرنے کے لیے اپنی ہر چیز قرب کر دیں۔ تاکہ شہادت ملی انھیں اس کا حق پوری طرح ادا ہو سکے۔ یہاں تک توئی شہادت کا متعلق ہے، ہم اپنے امکان کو ان کی ترقی دے دے ہیں جس سے وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ذہن اور جسم سے اسلام کی زیادہ سے زیادہ معقول شہادت ادا کرنے کے لیے چاہوں۔ نیز ہم ایسے ادارے بھی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو منظم طریقہ سے علم و ادب کے ہر شعبہ میں زندگی کے ہر مسائل کے متعلق اسلامی تعلیمات کی حیثیت کو دنیا پر واضح کریں اور اس مقصد کے لیے ضروری وسائل کے تمام ممکن ذرائع سے کام لیں۔ وہی علمی شہادت تو اس ادارے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ایسی تعلیم اسلام کا زور دیا ہو۔ پھر ان افراد سے ایک ایسی منظم سوسائٹی بنو اور دیکھیں جس کے اندر اسلام اپنی اصل اسیرت میں کام کر رہا ہو اور دیکھا جاسکے اور بالآخر یہ سوسائٹی اپنی ہر چیز سے نظام باطل کے قلعہ کو مٹا کر وہ نظام حق قائم کرے جو دنیا میں اسلام کی مکمل تاحیثی کرنے والا ہو۔

اعتراضات اور ان کے جوابات

حضرات! اس یہ ہے کہ ہمارا مقصد اور یہ ہے ہمارا پروگرام۔ ہمیں امید تھی کہ یہ چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے جس پر کسی مسلمان کو اعتراض ہو۔ مگر جس درجہ سے ہم نے اس راہ میں قدم رکھا ہے اعتراضات کا ایک خند کھلایا ہے کہ وہ اسباب ہے کہ اٹھا چلا آ رہا ہے۔ تمام اعتراضات تو نہ قابل قبول ہیں اور نہ ایک محبت میں ان سب سے تعرض ہی کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس موقع پر میں ان چند اعتراضات پر بکثرت عرض کر رہا ہوں آپ کے ضمیر میں ملائیائیں یہ جاننے کے لیے استدلال کیے جا رہے ہیں۔

تباہ فرقہ

کہا جاتا ہے کہ تہادی پر جماعت اسلام میں ایک سے فرقہ کی بنا ڈال دی ہے۔ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں انہیں شاید علوم نہیں ہے کہ فرقہ بندی کے اصل سبب کیا ہوتے ہیں۔ دین میں جن باتوں کی وجہ سے تفرقہ برپا ہوتا ہے ان سب کا اگر آپ استحصاء کریں گے تو وہ صرف چار عنوانات پر تقسیم ہوں گی۔

(۱) ایک یہ کہ اصل دین پر کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جائے جو دین میں نہ ہو اور اسی کا اختلاف کفر و ایمان یا فرقہ دہائیت و خلافت کی بنیاد بنادیا جاتا ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ دین کے کسی خاص مسئلہ کو لے کر اس کو وہ اہمیت دی جائے جو کتاب و سنت کی رو سے اس کو حاصل نہیں ہے اور اسی کو گرد و بندی کی حقارت دے لیا جائے۔

(۳) تیسرے یہ کہ اجتہادی اور استنباطی مسائل میں غلط کیا جائے اور ان امور میں اپنے مسلک کے پیروار دوسرے مسلک والوں کی تفسیر و تحلیل یا تنقیر کی جائے، یا کہ انہیں ان سے امتیازی معاملہ کیا جائے۔

(۴) چوتھے یہ کہ نبی کے بعد کسی خاص شخصیت کے معاملہ میں غلط کیا جائے اور اس کے لیے کسی ایسے منصب کا دعویٰ کیا جائے جسے تعلیم کرنے یا نہ کرنے پر آدمی کے مومن یا کافر ہونے کا دار ہو، یا کوئی جماعت یہ دعویٰ کرے کہ جو اس میں داخل ہے صرف وہی حق پر ہے باقی سب مسلمان باطل ہیں۔

اب میں یہ چھتا ہوں کہ ہم نے ان چاروں عنوانات میں سے کس عنوان کی غلطی کی ہے اگر کوئی صاحب دلائل و ثبوت کے ساتھ ہمیں صاف صاف بتا دیں کہ ہم نے واقعی کس عنوان کی غلطی کی ہے تو ہم اپنی انصاف پر کریں گے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے میں ہرگز تامل نہ ہوگا، کیونکہ ہم خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں تفرقہ برپا کرنے نہیں اٹھے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی غلطی ہم نے نہیں کی ہے تو پھر ارادے کام سے کسی گمراہی کی پیروی کا اعتراف کیجیے کیا جاسکتا ہے۔

ہم صرف اصل اسلام اور بے کم و کاست چودہ اسلام کو لے کر اٹھے ہیں اور مسلمانوں کو تہادی و جماعت اس کے ساتھ نہیں ہے چنانچہ ہم سب مل کر اس کو قائم کریں اور دنیا کے سامنے

اس کی شہادت دی۔

اجتہاد کی بنیاد ہم نے ہر بعد میں کو قرار دیا ہے نہ کہ اس کے کسی ایک مسئلے یا چند مسائل کو۔
اجتہاد کی مسائل میں ہمارا مسلک

اجتہاد کی مسائل میں ہم دس ماہانہ غائبہ مسائل کو برقی حلیم کرتے ہیں جن کے لیے قواعد
شریعت میں گھماؤں ہیں۔ ہر ایک کا یہ برقی حلیم کرتے ہیں کہ ان غائبہ مسائل میں سے جس کا
جس پر اطمینان ہو وہ اپنی حد تک اس پر عمل کرے۔ کسی خاص اجتہاد کی مسلک کی بنیاد پر گروہ
بڑی کو ہم چاروں نہیں دیکھتے۔

غلو سے پرہیز

اپنی جماعت کے بارے میں بھی ہم نے کوئی قیود نہیں کیا۔ ہم نے بھی نہیں کہا کہ حق صرف
ہماری جماعت میں جائز و منحصر ہے۔ ہم کو اپنے فرض کا احساس ہو اور ہم انھیں کھڑے ہونے سے آپ
کو آپ کا فرض یاد دلا رہے ہیں۔ سب سے آپ کی غرضی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ اصول بھی
اور اپنے فرض یاد کریں۔ یہاں بھی آپ کو یہ فرض یاد کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ چل جائیں۔

امارت میں غلو

امارت کے باپ میں بھی ہم کسی غلو کے ترغیب نہیں ہونے ہیں۔ ہماری ہر تحریک کسی شخصیت
کے حق پر نہیں اٹھتی ہے جس کے لیے کسی خاص منصب کا دعویٰ کیا گیا ہو، جس کی کراہتوں اور
اہمیت اور تقدس کی حاکماتوں کا اشتہار دیا جائے ہو۔ جس کی ذاتی شخصیت پر جماعت کی بنیاد رکھی
گئی ہو اور جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہو۔ دلوں اور غریبوں اور کثوف و کرامات اور
شخصی تقدس کے تذکرہوں سے ہماری تحریک بالکل پاک ہے۔

اصولی تحریک

یہاں دعوت کسی شخص یا اشخاص کی طرف نہیں ہے بلکہ اس مقصد کی طرف ہے جو قرآن کی مد
سے ہر مسلمان کا مقصد زندگی ہے اور ان اصولوں کی طرف ہے جن کے مجموعے کا نام اسلام
ہے۔ جو لوگ بھی اس مقصد کے لیے ان اصولوں پر ہمارے ساتھ چل کر کام کرنا چاہیں وہ مساوی
مثبتیت سے ہماری جماعت کے مددگار بن جائیں۔

انتخاب امیر

یہ مکان ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں اس کا ہر کردار اس کا کوئی ذاتی حق ہے بلکہ اس کا ہر عمل عظیم طریقہ پر کام کرنے کے لیے ایک سربراہ کا ہونا چاہیے۔ یہ منتخب کردہ امیر مصلحت کیا جاسکتا ہے اور جماعت میں سے کوئی دوسرا شخص اس کی ہدایت کے لیے چاہا جاسکتا ہے۔ یہ امیر صرف اسی جماعت کا امیر ہے نہ کہ تمام جماعت کا۔ اس کی جماعت صرف انہی لوگوں پر لازم ہے جو اس جماعت میں شامل ہوں بلکہ دوسرے جماعتوں میں ایسا کوئی تصور تک نہیں ہے کہ "جس کی گردن میں اس کی رحمت کا قیودہ نہ ہو، جاہلیت کی موت مرے گا۔"

اب خدا ارادے کرے کہ جب ہم اس طریقہ پر کام کر رہے ہیں تو آخر ہماری اس تحریک سے امت میں ایک نیا فرقہ کیسے بن جائے گا؟ عجیب تر بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دامن طردان غلطیوں سے آلودہ ہیں جن کی وجہ سے فرقہ بندی کا فتنہ دلایا ہوتا ہے، جن کے ہاں طواغیت اور کھلم کھلا کراہوں کے چمپے ہیں جن کے ہاں سارا کام کسی "حضرت" کی شخصیت کے لیے چل رہا ہے، جن کے ہاں کسی شخصیت کے لیے کسی شخص کو منصب کا دھڑکیا جاتا ہے، جن کے ہاں فرد کی سسائی پر، شکرے اور مناظرے ہوتے ہیں اور لاچارگی مسالک پر دھڑے بندوں کی ہانتی ہیں، وہی ہم کو اڑام دینے میں پیش پیش ہیں۔ اگر کوئی برادری دالے تو میں صاف کہوں کہ جہاد اصل تصور جس پر یہ حضرات کمرے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے جو یہ دالوں سے کہتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے اس اصلی کام کی طرف جماعت دی جو ان کے نفس کو مغرب نہیں ہے۔ اور اس کام کے لیے وہ بھی طریقہ اختیار کیا جس سے ان کے طریقوں کی غلطیاں بے نقاب ہونے لگیں۔

علیحدہ جماعت بنانے کی ضرورت

ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا کام کرنا تھا تو ضرور کرتے مگر تم نے ایک الگ جماعت مستقل نام کے ساتھ کیوں بنائی۔ اس سے تو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ فی الواقع یہ ایک عجیب اعتراض ہے۔ میں جہاں ہوں کہ جب دعویٰ یا خلاف دین سیاست کے لیے غیر اسلامی تعلیم کے لیے، مذہبی دھڑے بندوں کے لیے اور خالص دنیوی اغراض کے لیے مغرب کے

جمہوری یا فاسختی طریقوں پر مسلمانوں کی انجمنیں اور عارضی مشعل ہاؤس کے ساتھ ملتی ہیں تو انجمنی طرز سے دل سے برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دین کے اصل کام کے لیے خالص دینی اصولوں پر کوئی جماعت ملتی ہے تو کیا ایک امت میں انکار کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور صرف یہی ایک جماعت سازی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ ستر لکھن کو اصل میں جماعت سازی سے نہیں بلکہ اس بات سے ہے کہ کوئی جماعت دین کے اصل کام کے لیے ہے۔ تاہم میں ان سے عرض کروں گا کہ جماعت سازی کا تصور ہم نے سمجھا کیا ہے نہ کہ خرقہ۔

سب کو معلوم ہے کہ اس جماعت کی تشکیل سے پہلے میں برسوں اکیلا پکا دتا رہا ہوں کہ مسلمانو! یہ تم کن راہوں میں اپنی قوم اور کوششیں صرف کر رہے ہو تمہارے کرنے کا اصل کام تو یہ ہے اس پر اپنی تمام سہائی مرکوز کرو۔ یہ امت اگر سب مسلمان قبول کر لیتے تو کہنا ہی کیا تھا، مسلمانوں میں ایک جماعت بننے کے بجائے مسلمانوں کی ایک جماعت ملتی اور کم از کم بعد اذان کی حد تک وہ "الجماعت" ہوتی جس کی موجودگی میں کوئی دوسری جماعت بلا شرعا حرام ہوتا۔ یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں میں سے کوئی ایک ہی اسے مان لیتی تب بھی ہم باطن سے اس میں دلچسپی شامل ہو جاتے۔ مگر جب پکار کر ہم تک کے اور کسی نے سن کر خدا کا حکم ماننے لگا تو یہ فیصلہ کیا کہ سب لوگ جو اس کام کو حق اور فرض سمجھتے ہیں خود ہی مجتمع ہوں اور اس کے لیے جاتی سہی کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ نہیں تو ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ تمام کام کا اگر اس کام کے فرض ہونے سے انکار ہے تو مکمل انکار و شکار ہو گا اگر انکار نہیں تو خدا کا کیا واقعی تہداری پر مختلف انجمنیں اور عارضی ہاؤس سے دی ہیں؟ اگر یہ بھی نہیں تو کیا اب تمہارے پاس نہایت چٹا گلی کہ جو فرض کو بچانے اور اسے ادا کرنے کے لیے اعلیٰ دی انکار تصور واد قرار پائے۔

امیر یا لیڈر

ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی جماعت کے لیڈر کے لیے "امیر" کا لقب کیوں اختیار کیا؟ امیر یا امام تو صرف با اختیار اور صاحب سیف ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی تائید میں کچھ حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ امامت یا امامت علم ہے یا امامت نماز، یا امامت قتل و جہاد اس کے سوا کوئی تیسری قسم امامت کی نہیں ہے۔ یہ اعتراض جو حضرات

کرتے ہیں وہ صرف اس وقت کی فکر اور اسی وقت کی اجازت سے واقف ہیں جب اسلامی نظام اس اقتدار کی منزل پر پہنچ چکا تو خود صاحب سیف امامت قائم ہو گئی تھی۔ مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب سیف سامع بن جائے، مسلمانوں کی جماعت اختیار اور اقتدار سے محروم ہو جائے اور اسلامی نظام جماعت میں برہم برہم ہو جائے تو اس وقت کے لیے کیا احکام ہیں۔ جس میں سے پرہیز ہوں کر ایسی حالت میں کیا مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے کہ فرد فرد الگ ہو جائے اور جو کہ بس دعا کرتا رہے کہ خدا یا کوئی صاحب سیف امام بھیج دے یا انکی امامت قائم کرنے کے لیے کوئی راجا سی سی بھی ہونی چاہیے تو یہاں کرہ و مانع ہیں کہ جماعت بنائے بغیر بھی کوئی راجا سی سی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مانتے ہیں کہ جماعت بنائے بغیر چاہے نہیں ہے تو کیا کوئی جماعت کسی راجا، کسی سربراہ، کسی صاحب سر کے بغیر بھی چل سکتی ہے؟ اگر وہ اس کی ضرورت بھی تسلیم کرتے ہیں تو وہ خود ہی ہم کو بتائیں کہ اس اسلامی مقصد کے لیے جماعتی جماعت بنائی جائے، اس کے سربراہ کار کے لیے اسلام میں کیا اصطلاح مقرر ہے؟ جو اصطلاح میں وہ رشا دھرمائیں گے، ہم اسی کو قبول کر لیں گے، بشرطیکہ وہ اسلامی اصطلاح۔ یا مگر وہ سال سال سال بھی کہہ دیں کہ اسلام میں سیف حاصل ہونے کے بعد کے لیے تو بدایات موجود ہیں لیکن "بے سبکی" کی حالت میں سیف کس طرح حاصل کی جائے اس باب میں اس نے کوئی ہدایت نہیں دی ہے۔ اور یہ کام جس کو کرنا ہوتا ہے غیر اسلامی طریقوں پر غیر اسلامی اصطلاحوں سے کرنا چاہیے۔ اگر ان حضرات کا یہ فتنہ نہیں تو ہمارے لیے یہ شہ نہ قابل حل ہے کہ صدر ایڈراور کا کہہ دیا اصطلاحیں استعمال کی جائیں تو وہ سب انہیں گوارا ہیں مگر "امیر" کی اسلامی اصطلاح سننے ہی یہ کہیں چراغ پا ہو جاتے ہیں۔

عام طور پر لوگوں کو اس مسئلہ کے سمجھنے میں جو وقت چٹائی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کے عہد میں جب امیر امام کی اصطلاح استعمال کی گئی تھی اس وقت اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اور جس زمانہ میں اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی اس وقت حضور مکرم نبی کی حیثیت سے احکامات دین کی جدوجہد کی قیادت فرما رہے تھے۔ اس لیے امامت یا امامت کی اصطلاحیں استعمال کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔

اسماء

لیکن اسلام کے چارے نظام پر نگاہ ڈالنے سے ہر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کے ہر اجتماعی کام میں نظم چاہتا ہے اور اس نظم کی صحیح صورت یہ لہجہ کرتا ہے کہ کام جماعت ہی کر کیا جائے جماعت میں کس کا دعوت ہو اور ایک شخص اس کا امیر ہو۔ لہذا چڑھیں جائے تو جماعت کے ساتھ چڑھیں جائے اور ایک اس کا امام ہونا چاہیے۔ سچ کیا جائے تو منظم طریق پر کیا جائے اور ایک اس کا امیر سچ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ خلیہ آدمی یا گروہ کو تنظیمی جب بھی اس کو منظم طریقے سے منظم کرنا چاہیے اور اپنے ایک ساتھی کو امیر بنانا چاہیے۔

وَالْأَخْرَجَ الْإِنَّمَاءَ فِي سَنَةِ قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَاحُ (10)

اسلامی شریعت کی یہی دو روح ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں اور امارت کے بغیر جماعت نہیں اور احکامات کے بغیر امارت نہیں (۲) پس امام کا انتخاب یہ ہے کہ اس کا مستحق اور شہادت علی الناس کی سہی کے لیے جو جماعت حلالی جائے اس کے سربراہ کار کے لیے امیر یا امام کے لقب کا استعمال بالکل صحیح ہے۔ مگر چونکہ لقب "امام" کے ساتھ بعض خاص معانی لگ گئے ہیں اس لیے ہم نے جتنے سے بچنے کی خاطر اس لقب کو محدود کر "امیر" کا لقب استعمال کیا ہے۔

مجلس شورای اسلامی

ایک زلا اعتراف یہاں یہ بھی ملے عجیب یا کہ جو شخص اس طرح جماعت کا سربراہ بن کر چلا جائے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ صرف اسلامی حکومت کا امیری وصول کر سکتا ہے۔ غلام ان معترضین کو تحصیل مسلمان زکوٰۃ دارے حوالہ کرے گا اس کی زکوٰۃ ۱۸۱

انگریزوں نے ہمیشہ سے مغرب و مہاشائی مہرت لگ رکھی ہے اس میں قریہ افغانوں کو لا احسن خلافتو
 یثکونوا وینالکون الا اقریوا انکونم اعظم (حلال نہیں ہے کہ کسی کو کسی دین کی جگہ سے
 دھانچے ہو کر اپنے میں سے ایک کے اہم و بڑے مانیں کہ اس سے عظیم ہو کہ صرف مغربی میں نہیں بلکہ ہر حالت میں
 مسلم ہونے پر غور کرنا ہے جو ان کا کلی خلافت کا نام لیوا صحت کیا نہایت کے اہم و بڑے مانے ہے۔

[illegible]

نہیں ہوگی۔ ہم صرف اپنی ذکوہ کے حاملہ میں ہمارا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ہم نے عام مسلمان سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اپنی ذکوہ ہمارے بیت المال میں داخل کریں، بلکہ ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ جو جماعت کے امکان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذکوہ جماعت کے بیت المال میں داخل کیا کریں۔ اور اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو شریعت کے منشاء کے مطابق اجتماعی طور پر ذکوہ وضع اور صرف کرنے کی عادت ہو۔ ہذا کرم کوئی ایسی عادت کا کریم ایسا کرتے ہیں تو اس میں کیا شرعی قحاحت ہے بلکہ یہ کسی عظم شری کے خلاف ہے؟ اگر ہمیں لوگوں سے یہ کہنے کا حق ہے کہ نماز گاہوں میں الگ الگ مذہبوں بلکہ جماعت کے ساتھ چھوڑا آخر یہ کہنے کا حق کیوں نہیں ہے کہ ذکوہ آخری طور پر ہونا کرنے کے بجائے اجتماعی طور پر ہونا کہہ کر یہ کئی غیب بات ہے کہ اگر چند لایا جائے تو چاروں ممالکی نہیں اور کثرت کی نہیں لگائی جائے تو درست مگر غلط اور رسول کے ماحول کے ہونے فرض کو ہونا کرنے کی دعوت دی جائے تو ہونا جائز

بیت المال

اس سے بھی زیادہ ایک نرا اصطلاح یہ بننے میں آ کر تم نے بیت المال کہاں دیا؟ اس قسم کے اصطلاحات میں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو شاید اسلام کی اصطلاحات ہی سے بیکو نہیں ہو گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جماعت اور ہر رئیس اپنا ایک خزانہ ضرور رکھتی ہے تاکہ اجتماعی کاموں میں مال صرف کر سکے۔ ہماری جماعت کا بھی ایک خزانہ ہے اور اس کو ہم بیت المال کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی اسلامی اصطلاح ہے۔ اگر ہم اس کا نام خزانہ کہتے تو ان کو کوئی اصطلاح نہ تھا۔ اگر اس کو ہم (Treasury) کہتے تو اب بھی یہ خوش ہوتے۔ مگر جب ہم نے اس کے لیے ایک اسلامی اصطلاح استعمال کی تو اس کو یہ عداوت نہ کر سکے۔

ان اصطلاحات میں سے اکثر اسے کمال تھے کہ میں جن کا ذکر کر کے اور ان کا جواب دے کر حاضرین کا وقت ضائع کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ مگر میں نے یہ چند چیزیں مٹانے کے طور پر صرف اس لیے پیش کی ہیں کہ جو لوگ نہ تو ہونا چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں نہ کسی دوسرے کو ہونا کرنے دیتا چاہتے ہیں نہ کسی قسم کے بدلے ہونے اور اصطلاحات و شہادت و صورت کرنا لگتے ہیں اور کسی طرح خدا کے سامنے سے خود نکلتے ہیں اور دوسروں کو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ شکر ہے اور معاملہ کرنے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عداوت کو سیدھی طرح سمجھتا چاہے تو ہم ہر

وقت اس کو بھانے کے لیے حاضر ہو گیا کہ اس کی جلدی لفظی ہم کو مستحق قرار دیتے سے بھلا
 چاہے تو ہم بگنے کے لیے بھی چاہیں۔ لیکن اگر کسی کے پیش نظر عقل و اعتدال ایسا ہی ہو تو اس
 سے ہم کوئی تعرض کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کو اختیار ہے کہ جب تک چاہے اپنا وہ عقل چاہی
 رکھے۔

وَ آخِرُ دَعْوَانَا غفرَ اللہُ لَکُمُ الذُّلَّ وَ لَکُمُ الْعِلْمُ

اسلام کا نظام حیات

اسلام	کا	اخلاقی	نظام
اسلام	کا	سیاسی	نظام
اسلام	کا	معاشرتی	نظام
اسلام	کا	اقتصادی	نظام
اسلام	کا	روحانی	نظام

فہرست مضامین

7	اسلام کا اخلاقی نظام
14	اسلام کا سیاسی نظام
20	اسلام کا معاشرتی نظام
27	اسلام کا اقتصادی نظام
34	اسلام کا زرومانی نظام

اسلام کا اخلاقی نظام

پندرہویں صدی عیسوی تک دنیا پر پانچ سو سے زائد مذاہب تھیں۔

انسان کے اندر اخلاقی جس ایک فطری حس ہے جو بعض صفات کو پسند اور بعض دوسری صفات کو نا پسند کرتی ہے۔ یہ حس بطور ای طور پر اخلاقی میں چاہے کہ وہ پیش ہو کر مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاق کے بعض اوصاف پر غلبہ کیا اور بعض پر برتری کا پیش یکساں حکم لگایا ہے، چنانچہ انصاف، پاسبان، مہربانیت کو ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تخریب کا ستھن سمجھا گیا ہے اور کبھی کوئی ایسا ذور نہیں گزرا جب جھوٹ، غم، بد مہدی اور خیانت کو پسند کیا گیا ہو۔ حدودی، رحم، فیاضی اور طراغ دلی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے اور خود غرضی، تنگ دلی، باطل اور تنگ نظری کو کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ میر و قتل، اخلاق و نہ ر داری، دلوں اور معزری دشمنیت ہمیشہ سے وہ اوصاف رہے ہیں جو خدا کے ستھن کے لئے اور بے مہربانی، بھگوان میں بھگوان عزائی ہست جو صحت اور بزدلی پر کبھی خستین و آفرین کے پھول نہیں برسائے گئے۔ غیبت، حس، خود داری، بھانگی اور بھاری کا شمار ہمیشہ سے غریبوں میں ہوتا رہا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بد کی حس، کم ظرفی، بد تمیزی اور کبھی خلقی نے اخلاقی حاسن کی تہمت میں جک پائی ہو۔ فرض شناسی، وفا شناسی، مستعدی اور احساس ذمہ داری کی ہمیشہ عزت کی گئی ہے اور فرض شناسی، بے وفا کام چور اور غیر ذمہ داروں کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح اخلاقی زندگی کے لئے جو اوصاف کے معاملہ میں بھی انسانیت کا معاملہ تقریباً خلق علیہ علیہ رہا ہے۔ قدر کی ستھن ہمیشہ ہی سوسائٹی رہی ہے جس میں نظم و انضاط ہو، تعاون اور اتحاد اسی ہو، آپس کی محبت اور خیر خواہی ہو، اخلاقی انصاف اور معاشرتی مساوات ہو۔ تفرق، منافقانہ چالیں، بے وفائی، نا اخلاقی آپس کی بد خواہی، غم اور نا بھاری کو اخلاقی زندگی کے حاسن میں کبھی شمار نہیں کیا گیا۔ ایسا ہی معاملہ کردار کی نیکی و بدی کا بھی

ہے۔ چوری، زنا، قتل، ڈاک، جعل سازی اور دھوکہ خوردی جیسی ایسے افعال نہیں کہے گئے۔ یہ زہابی، مروجہ زہری، غیرت، داخل خوردی، صوف، بہتان تراشی اور لہار، انگیزی کو بھی نیکی نہیں سمجھا گیا۔ مکار، خلیجہ، دیا کار، منافق، جھٹ، حرم اور جریس لوگ بھی بھلے آدمیوں میں شمار نہیں کیے گئے۔ اس کے برعکس والدہ بی کی خدمت میں پیش قدمی کی مدد و علاج سے جسے سلوک و رخصتوں سے رفاقت، قیاموں اور بے کسوں کی خبر گیری، سر پیشوں کی جہاد وادی اور مسیحیت زدہ لوگوں کی اعانت، بیٹہ نیکی بھی گئی ہے۔ پاک حاسن، خوش گھٹا، نرم مزاج اور خیر اندیش لوگ بیٹہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ انسانیت اپنا اچھا حضرائی لوگوں کو سمجھتی رہی ہے جو راست باز اور کھرے ہوں۔ جن پر معاملہ میں اعتبار کیا جاسکے۔ جن کا ظاہر و باطن یکساں اور قول و فعل میں مطابقت ہو۔ جو اپنے حق پر قائم اور دوسروں کے حقوق لدا کرنے میں لڑا سگاہ ہوں، جو اس سے دور ہیں اور دوسروں کو اس میں، جن کی ذات سے ہر ایک کو خیر کی امید ہو اور کسی کو برائی کا اندیشہ نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل دو عالمگیر حقیقتیں ہیں، جن کو سب انسان جانتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کوئی مجھنی ہوئی چیز نہیں ہیں کہ انہیں کسی سے اخذ کر لکالے کی ضرورت ہو۔ وہ تو انسان کی بنی بچپانی چیز ہیں، جن کا شعور آدمی کی فطرت میں رویت کیا گیا ہے۔ نیکی وہ ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو سرواف اور بدی کو منکر کہا ہے۔ یعنی نیکی اور چچہ ہے جسے سب انسان بھلا جانتے ہیں۔ اور منکر وہ ہے جسے کوئی ٹوپی اور ہموٹی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے: **فَالْهِنْفَا لِحُورْ فَا وَ قَلْوْ خَدَا** (الفس) یعنی عین انسان کو نہ دے برائی اور ہموٹی کی واقعیت الہامی طور پر عطا کر دی ہے۔

اخلاقی نظاموں میں اختلاف کیوں؟

اب سوال یہ ہے کہ اگر اخلاق کی برائی اور ہموٹی بنی اور بچپانی چیز ہیں اور دنیا ہیشہ سے بعض مقامات کے ایک اور بعض کے بدھونے پر متفق رہی ہے تو پھر دنیا میں یہ مختلف اخلاقی نظام کیسے ہیں؟ ان کے درمیان فرق کی وجہ سے کیا چیز ہے جس کے باعث ہم کہتے ہیں کہ اسلام اپنا ایک مستقل اخلاقی نظام رکھتا ہے؟ اور اخلاق کے معاملہ میں آخر اسلام کا وہ خاص معیار

(Contribution) کیا ہے جسے اس کی امتیازی خصوصیت کہا جائے۔

اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظاموں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی مناسبات کو زندگی کے عمومی نظام میں سونے اور ان کی حد بیان کا مقام اور ان کا تصرف تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں ہر سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بلکہ زیادہ گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی منہج کا سہارا تجویز کرنے اور خیر و شر کے علم کا ذریعہ سمجھیں کرنے میں مختلف ہیں۔ اور ان کے درمیان اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ قانون کے پیچھے قوت یا نفاذ (Sanction) کون سی ہے جس کے ذریعے وہ جاری ہو اور وہ کیا محرکات ہیں۔ جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر آمادہ کریں۔ لیکن جب ہم اس اختلاف کی کھوج لگاتے ہیں تو آخر کار یہ حقیقت ہم پر کھلتی ہے کہ وہ اصلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے واسطے الگ کر دیئے ہیں۔ یہ ہے کہ ان کے درمیان کائنات کے قصوں، کائنات کے اندر انسان کی حیثیت، اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے اور اسی اختلاف نے جڑ سے لے کر شاخوں تک ان کی روح، ان کی حیرت اور ان کی فکر کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں اصل فیصلہ کن سوالات یہ ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں؟ ہے تو وہ ایک ہے یا بہت سے ہیں؟ جس کی خدائی مانی جائے اس کی مناسبت کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں؟ ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں یا نہیں؟ جواب دہ ہیں تو کس چیز کی جواب دہی؟ میں کرتی ہے؟ اور ہماری زندگی کا مقصد اور انجام کیا ہے جسے مثالی نظر رکھ کر ہم کام کریں؟ ان سوالات کا جواب جس نوعیت کا ہو گا۔ اسی کے مطابق نظام زندگی بنے گا اور اسی کے حساب سے تمام اخلاقی نظام بنے گا۔

اس مختصر گفتگو میں میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا جائزہ لے کر یہ بتا سکوں کہ ان میں سے کس نے ان سوالات کا کیا جواب اختیار کیا ہے اور اس جواب نے اس کی فکر اور راستے کے تعین پر کیا اثر ڈالا ہے۔ میں صرف اسلام کے حقیقی عرض کردوں گا کہ وہ ان سوالات کا کیا جواب اختیار کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر کس قسم کا نظام اخلاقی وجود میں آیا

اسلام کا نظریہ زندگی و اخلاق:

اسلام کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا خدا ہے اور وہ ایک ہی خدا ہے۔ اسی نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہی اس کا شریک، مالک، حاکم اور پھانکار ہے۔ اور اسی کی اطاعت پر یہ سارا نظام مبنی و ما بسط ہے۔ وہ حکیم ہے، قادر مطلق ہے، کھلم کھچے کا پادشہ و مالک ہے، سورج و قمر اس سے بنا یعنی عیب خطا، کمزوری اور نقص سے پاک ہے، اور اس کی خدائی ایسے طریقے پر قائم ہے جس میں ہر گاہ گنہگار اور بیزاری نہیں ہے۔ انسان اس کا پیداؤنی بندہ ہے اس کا کام یہی ہے کہ اپنے خالق کی زندگی و اطاعت کرے۔ اس کی زندگی کے لیے کوئی صورت بجز اس کے گنج نہیں ہے کہ وہ ہر امر خدا کی زندگی میں اس زندگی کا طریقہ ترویج کرے انسان کا اپنا کام نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس خدا کا کام ہے جس کا وہ بندہ ہے۔ خدائے اس کی رہنمائی کے لیے ظہیر بھیجے ہیں اور کتابیں نازل کی ہیں۔ انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام اسی سرچشمہ ہدایت سے اخذ کرے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر سے کارنامے کے لیے خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ اور یہ جواب دہی اسے اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کرنی ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی ہر اصل امتحان کی سہلت ہے اور یہاں انسان کی تمام سعی و کوشش اس مقصد پر مرکوز ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی جواب دہی میں اپنے خدا کے حضور کامیاب ہو۔ اس امتحان میں انسان اپنے ہر وعدہ و وعادہ کے ساتھ شریک ہے۔ اس کی تمام باتوں اور وعیدوں کا امتحان ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے، پوری کائنات میں جس چیز سے جیسا کہ کوئی بھی اس کو ساتھ نہیں آتا ہے اس کی بے لاگ جانگ ہونی ہے کہ انسان نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور یہ جانگ وہی کہنے والی ہے جس نے زمین کے کھادوں پر، ہوا پر اور پانی پر، کائناتی تہوں پر اور تمام انسان کے اپنے مل جلے ہوئے وعدہ و وعادہ پر اس کی حرکات و سکنات ہی کا نہیں اس کے خیالات اور ابدوں تک کا ٹھیک ٹھیک دیکھا اور دیکھا ہے۔

اخلاقی جدوجہد کا مقصود:

یہ جدوجہد جو اسلام نے زندگی کے دنیاوی معاملات کا دیا ہے۔ یہ تصور کائنات و انسان اس اصلی اور انتہائی پہلوئی کو چھین کر دیتا ہے۔ جس کو پچھلا انسانی سعی و عمل کا مقصود ہونا چاہیے اور وہ ہے خدا کی رضا۔ یہی وہ معیار ہے جس پر اسلام کے اخلاقی نظام میں کسی طرز عمل کو پرکھ کر

فیصل کیا جاتا ہے کہ وہ خیر ہے یا شر۔ اس کے فیصلے سے اخلاق کو وہ منحرف مل جاتا ہے جس کے گرد ہماری اخلاقی زندگی گھومتی ہے۔ اور اس کی حالت ہے لہر کے جہاز کی سی نہیں رہتی کہ ہوا کے ہموں کے اور موجوں کے تھپڑے اسے ہر طرف دوڑاتے پھریں۔ یہ فیصلے ایک مرکزی مقصد سامنے رکھ کر ہوتے ہیں جس کے لحاظ سے زندگی میں تمام اخلاقی مسائل کی مناسب حدیں، مناسب جگہیں اور مناسب عملی صورتیں مقرر ہو جاتی ہیں اور ہمیں وہ مستقل اخلاقی قدروں پر اتھارک جانی ہیں جو تمام ہولنے ہوئے حالات میں اپنے ہر صورت و مقام کو سمجھیں۔ ہر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے انہی کے مخصوص قرار پا جانے سے اخلاق کو ایک بلند ترین قاعدہ مل جاتی ہے جس کی بدولت اخلاق اور خدا کے احکامات کا تعلق ہی ہو سکتے ہیں اور کسی مرحلہ پر بھی انفرادی پرستیوں کی آلائشیں اس کو ملت نہیں کر سکتیں۔

اخلاق کی پشت پر قوت یافتہ:

پھر اسلام کے اسی تصور کا نکات و افہام میں وہ قوت یافتہ بھی موجود ہے جس کا قانون اخلاق کی پشت پر ہوا ضروری ہے اور وہ ہے خدا کا قول: آخرت کی باز پرس کا اندیشہ اور ابدی مستقبل کی قربانی کا غور۔ اگرچہ اسلام ایک ایسی طاقتور آئے عام بھی قرار کرنا چاہتا ہے۔ جو دنیاوی زندگی میں انہیں اس دور گردوں کو اصول اخلاق کی پابندی پر مجبور کرنے والی ہو۔ اور ایک ایسا سیاسی نظام بھی دیتا چاہتا ہے جس کا اثر اور اخلاقی قانون کو بڑھاتا دے لیکن اس کا اصل اثر اس خارجی دباؤ پر نہیں ہے بلکہ اس باعدیاتی دباؤ پر ہے جو خدا اور آخرت کے عقیدے میں مضمر ہے۔ اخلاقی احکام دینے سے پہلے اسلام آدمی کے دل میں یہ بات بھاتا ہے کہ میرا معاملہ دراصل اس خدا کے ساتھ ہے جو ہر وقت ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے تو دنیا میں سے چھپ سکا ہے مگر اس سے نہیں چھپ سکا۔ دنیا میں جو کچھ کاوے سکا ہے مگر اسے نہیں دے سکا۔ دنیا میں سے بھاگ سکا ہے مگر اس کی گرفت سے بچ کر نہیں نہیں جا سکا۔ دنیا میں جس حیرے کا ہر کوہ گھتی ہے۔ مگر وہ حیرتی نیوٹن اور داروین تک کو کچھ لیتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں تو چاہے جو کچھ کرے۔ بہر حال ایک دن تجھے مرنے ہے اور اس حالت میں حاضر ہونا ہے جہاں نکالت، رشتہ، سفارش، جھوٹی شہادت، دھوکا اور فریب کچھ نہ مل سکے گا اور حیرے مستقبل کا بے لاگ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ خدا کا اسلام کو اپنا آدنی کے دل میں پھیلنے کی ایک چوکی بھاتا ہے جو اعاد

اس کو حکم کی تعمیل پر مجبور کرتی ہے۔ غور و فکر اور ان احکام کی پابندی کرانے والی کوئی چیز جس عبادت اور عمل کو جو وہ دانت ہو۔ اسلام کے قانونی اخلاق کی پشت پر اصل ڈال دیا گیا ہے جو اسے نافذ کرتا ہے۔ اسے عام اور حکومت کی طاقت اس کی تائید میں موجود ہوتی تو عقلی طور پر درست تھا لیکن ایمان مسلمان افراد اور مسلمان قوم کو سیدھا چلا سکتا ہے۔ بشرطیکہ انسانی ایمان دلوں میں جاگزیں ہو۔

اسلام کا یہ تصور کائنات انسان کو محرکات بھی فراہم کرتا ہے جو انسان کو قانونی اخلاق کے مطابق عمل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ انسان کا اس بات پر ماضی ہو جانا کہ خدا کو اپنا خدا ماننے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنانے اور اس کی رضا کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرانے۔ یہ اس بات کے لیے کافی محرک ہے کہ جو شخص احکام انہی کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اپنی زندگی میں ایک شاعر مستقل مکتبی ہے۔ لہذا دنیا کی اس عارضی زندگی میں اسے کتنی ہی مشکلات، نقصانات اور تکلیفوں سے دوچار ہونا چاہئے اور اس کے برعکس جو یہاں سے خدا کی طرف تپاں کرتا ہوا جانے کا اسے اپنی سزا چھوڑ دیتی ہے۔ چاہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ کیسے ہی حیرت انگیز ہو۔ یہ امید اور یہ خوف اگر کسی کے دل میں جاگزیں ہو تو اس کے دل میں اتنی ذہن پرست قوت نکل کر موجود ہے کہ وہ اسے مواقع پر بھی ایسے نکلی پھار سکتی ہے جہاں نیکی کا تہجد دیا میں سخت نقصان دہ افکار ظہور آتا ہو اور ان مواقع پر بھی وہی سے دور رکھ سکتی ہے جہاں وہی لہجہ است پر لطف اور قلع بکلی ہو۔

اس تحصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنا تصور کائنات اپنے سوا اور شریعت اپنا مانتا ہے اخلاقی و مابائی قوت نافذ اور اپنی قوت محرکہ الگ رکھتا ہے اور انہی چیزوں کے ذریعہ سے معروف اخلاقیات کے سوا کوئی اور قوتوں کے مطابق ترتیب دے کر زندگی کے تمام شعبوں میں جاری کرتا ہے۔ اس بناء پر یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام اپنا ایک مکمل اور مستقل ہذا ذات اخلاقی نظام رکھتا ہے۔

اس نظام کی انتہائی خصوصیات میں تو بہت سی ہیں۔ مگر ان میں تین سب سے نمایاں ہیں جنہیں اس کا خاص مطلب کہا جاسکتا ہے۔

پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دھناے الہی کو حضور بنا کر اخلاق کے لیے ایک ایسا بلکہ مہیا فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اخلاقی اور نظام کے امکانات کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ایک مانتا علم

مقررہ کر کے اخلاق کو وہ اپنی ادنیٰ اور استحکام بخشنا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے مگر کون اور
 ترقی کی گنجائش نہیں ہے۔ خوف خدا کے ذریعہ سے اخلاق کو وہ قوت نافذ دیتا ہے جو خارجی دباؤ
 کے بغیر انسان کے اندر خود بخود قانون اخلاق پر عمل کرنے کی رغبت اور آمادگی پیدا کرتی ہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس کی آماج سے کام لے کر کچھ ذرائع اخلاقیات نہیں پیش
 کرتا اور نہ انسان کے معروف اخلاقیات میں سے بعض کو گھٹانے اور بعض کو بڑھانے کی کوشش
 کرتا ہے۔ وہ انہی اخلاقیات کو لیتا ہے جو معروف ہیں اور ان میں سے چند کو نہیں بلکہ سب کو لیتا
 ہے۔ ہر زندگی میں ہر دے تو ان میں اور کاسب کے ساتھ ایک ایک کا عمل، مقام اور معروف جو بڑ
 کرتا ہے اور ان کے اطہان کو اتنی راحت دیتا ہے کہ آخر وہی کردار، ناگنی معاشرت، شہری زندگی
 دہلی سیاست، سماجی کاروبار، بازار، عدس، حالت پرپس لائن، چھاؤنی، میدان جنگ، مسخ
 کانٹرس، فرض زندگی کا کوئی پہلو اور شعبہ ایسا نہیں رہ جاتا جو اخلاق کے ہم گیر اثر سے بچ جائے
 ہر جگہ ہر شعبہ زندگی میں وہ اخلاق کو نظر میں رکھتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ معاملات زندگی کی
 ہائیں خواہشات، اخراجات اور مصیبتوں کے بجائے اخلاق کے ہاتھوں میں ہوں۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انسانیت سے ایک ایسے نظام زندگی کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جو
 معروف پر قائم اور منکر سے پاک ہو۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ جن بھلائیوں کو انسانیت کے ضمیر
 نے پیش بھلا جانا ہے، آؤ انہیں قائم کریں اور پرہیز چاہائیں اور جن برائیوں کو انسانیت
 ہمیشہ سے برا سمجھتی چلی آئی ہے آؤ انہیں دہائیں اور مٹائیں۔ اس دعوت پر جنہوں نے ایک کہا
 انہی کو جمع کر کے اس نے ایک امت بنائی جس کا نام ”مسلم“ تھا۔ اور ان کے ایک امت بنانے
 سے اس کی واحد فرض یہی تھی کہ وہ معروف کو چھوڑ دے اور منکر کو مانے اور مٹانے کے
 لیے عزم سے کمر لے۔ اب اگر اسی امت کے ہاتھوں معروف دے اور منکر قائم ہونے لگے تو یہ قائم
 کی جگہ ہے اور اس امت کے لیے بھی اصول ہلاکے لیے تھے۔

اسلام کا سیاسی نظام

یہ تقریر ۲۰ جنوری ۱۹۷۷ء کو لندن میں پاکستان کے سفارت خانے میں کی گئی۔

اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد تین اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ تو حید، رسالت اور خلافت۔ ان اصولوں کو انہی طرح سمجھیں کہ اسلامی سیاست کے تفصیلی نظام کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیزوں کی مختصر تشریح کریں گا۔

توحید کے معنی یہ ہیں کہ خدا اس دنیا اور اس کے سب سے بڑے قانون کا خالق، پروردگار اور مالک ہے۔ حکومت دینا اس دینی اصول کی ہے جو یہی حکم دیتا ہے کہ کون سا قانون رکھتا ہے اور زندگی و طاقت بلا شرکت غیر کے لیے ہے۔ امامی یہ اسٹیج جس کی بدولت ہم موجود ہیں امام سے یہ جسمانی آکٹ اور طاقتیں جن سے ہم کام لیتے ہیں اور امام سے وہ اختیارات جو ہمیں دنیا کی موجودات پر حاصل ہیں اور خود یہ موجودات جن پر ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ماری پیدا کر دیا حاصل کر دے اور خدا کی مخلوق میں خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے اس لیے اپنی اسٹیج کا مستحق اور اپنی قوتوں کا مصرف اور اپنے اختیارات کی حدود متعین کرنا اور خدا کا کام ہے نہ کسی دوسرے کو اس معاملہ میں داخل دینے کا حق ہے۔ یہ صرف اس خدا کا کام ہے جس نے ہم کو ان قوتوں اور اختیارات کے ساتھ پیدا کیا ہے اور دنیا کی بہت سی چیزیں امام سے تصرف میں دی ہیں۔ تو حید کا یہ اصول انسانی حاکمیت کی سرے سے ٹکڑی کر دیتا ہے۔ ایک انسان ہو یا ایک خاندان، ہو یا ایک ملت یا ایک گروہ یا ایک پوری قوم یا مجموعی طور پر تمام دنیا کے انسان حاکمیت کا حق بہر حال کسی کو بھی نہیں پہنچتا۔ حاکم صرف خدا ہے اور اسی کا حکم ”قانون“ ہے۔

خدا کا قانون جس ذریعے سے بندوں تک پہنچتا ہے اس کا نام ”رسالت“ ہے اس ذریعے سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں۔ ایک ”کتاب“ جس میں خود خدا نے اپنا قانون بیان کیا ہے۔ دوسری کتاب کی مختصر تشریح جو رسولؐ نے خدا کا نام لکھ دینے کی حیثیت سے اپنے قول و فعل میں پیش کی ہے۔ خدا کی کتاب میں وہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم

ہونا چاہیے۔ اور رسول نے کتاب کے اس مفہام کے مطابق عطا فرمایا ایک نظام زندگی کا کر چلا کر ہمارے
اس کی ضروری تفصیلات کا کر ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا ہے۔ انہی دو چیزوں کے مجموعے
کا نام اسلامی اصطلاح میں شریعت ہے۔ اور یہی وہ اسلامی دستور ہے جس پر اسلامی ریاست قائم
ہوتی ہے۔

اب خلافات کو سمجھتے۔ یہ غلط فہمی زبان میں نیابت کے لیے لیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر
سے دنیا میں انسان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کا نائب ہے۔ یعنی اس کے ملک میں
اس کے دیئے ہوئے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ آپ جب کسی شخص کو اپنی جائیداد کا انتظام
سپردہ کرتے ہیں تو لازماً آپ کے پیش نظر چار باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جائیداد کے اصل مالک
آپ خود ہیں نہ کہ وہ شخص۔ دوسرے یہ کہ آپ کی جائیداد میں اس شخص کو آپ کی دی ہوئی
ہدایات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ اسے اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر
استعمال کرنا چاہیے جو آپ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ چوتھے یہ کہ آپ کی جائیداد میں
اسے آپ کا مفاد پر ہمارا مفاد کا ہونا چاہیے۔ یہ چار شرطیں نیابت کے تصور میں اس طرح مثال ہیں کہ
نائب کا نقطہ ہائے نظر خود بخود انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی نائب ان چاروں
شرطوں کو پرمانہ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ نیابت کے حدود سے تجاوز کر گیا اور اس نے وہ مفاد
توڑ دیا جو نیابت کے معنی معلوم میں مثال تھا۔ ٹھیک یہی حق ہیں جن میں اسلام انسان کو خدا کا
خلیفہ قرار دیتا ہے اور اس خلافات کے تصور میں یہی چاروں شرطیں مثال ہیں۔ اسلامی نظریہ سیاسی
کی ذرا سی حد ریاست قائم ہوگی وہ اصل خدا کی ممانعت کے تحت انسانی خلافات ہوگی جسے خدا
کے ملک میں اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر کام کر کے
اس کا مفاد پر ہمارا مفاد ہوگا۔

خلافت کی اس تشریح کے سلسلے میں اتنی بات اور کچھ سمجھتے کہ اس حق میں اسلامی نظریہ سیاسی
کسی ایک شخص یا عائدات یا طبقے کو خلیفہ قرار نہیں دیتا بلکہ اس پوری سوسائٹی کو خلافت کا منصب
سونا چاہیے جو خود بخود اور رسالت کے بنیادی اصولوں کا تسلیم کر کے نیابت کی شرطیں پوری کرنے پر
آمادہ ہو۔ انہی سوسائٹی کی حیثیت مجموعی خلافت کی مثال ہے اور یہ خلافت اس کے برقرار کو پہنچتی
ہے۔ یہ نقطہ ہے جہاں اسلام میں ”جمہوریت“ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کا ہر فرد

خلافت کے حقوق اور اختیارات رکھتا ہے۔ ان حقوق و اختیارات میں تمام افراد بالکل برابر کے
 سمجھدار ہیں۔ کسی کو کسی بہتر ترجیح حاصل ہے صرف یہی حق پہنچتا ہے کہ اسے ان حقوق و اختیارات
 سے محروم کر سکے۔ ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو حکومت چاہی جائے گی وہ عالمی افراد کی
 مرضی سے بنے گی۔ یہی لوگ اپنے اختیارات خلافت کا ایک حصہ سے سونپیں گے۔ اس کے
 بننے میں ان کی رائے شامل رہے گی اور ان کے حقوق سے وہ چلے گی۔ جو ان کا اختیار حاصل
 کرے گا وہ ان کی طرف سے خلافت کے فرائض انجام دے گا اور جو ان کا اختیار کھوے گا اسے
 حکومت کے منصب سے ہٹا دے گا۔ اس لحاظ سے اسلامی جمہوریت ایک مکمل جمہوریت ہے،
 اتنی مکمل جتنی کوئی جمہوریت مکمل ہو سکتی ہے البتہ جو چیز اسلامی جمہوریت کو مغربی جمہوریت سے
 الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا نظریہ سیاسی "جمہوری حاکمیت" کا قائل ہے اور اسلام
 "جمہوری خلافت" کا۔ وہاں اپنی شریعت جمہور آپ جاتے ہیں۔ یہاں ان کو اس شریعت کی
 پابندی کرنی ہوتی ہے جو خدا نے اپنے رسولؐ کے ذریعہ سے دی ہے۔ وہاں حکومت کا کام جمہور کا
 فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ یہاں حکومت اور اس کے جانے والے جمہور سب کا کام خدا کا فائدہ پہنچانا
 کرتا ہوتا ہے۔ فطریہ کہ مغربی جمہوریت ایک مطلق انسان خدائی ہے جو اپنے اختیارات کو آزادانہ
 استعمال کرتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی جمہوریت ایک پابند آئین زندگی ہے جو اپنے
 اختیارات کو خدا کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرتی
 ہے۔

اب میں آپ کے سامنے اس ریاست کا ایک مختصر مگر واضح نقشہ پیش کروں گا۔ جو تو حیدر
 رسالت اور خلافت کی ان بنیادوں پر مبنی ہے۔

اس ریاست کا مقصد قرآن میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان بھلائیوں کو قائم کرے،
 فروغ دے اور پروان چڑھائے جن سے خداوند عالم انسانی زندگی کو راستہ دیکھنا چاہتا ہے اور
 ان برائیوں کو روکے جو بڑے اور بڑے جن کا جو خدا تعالیٰ زندگی میں خداوند عالم کو پسند نہیں ہے۔
 اسلام میں ریاست کا مقصد محض انتظام نگہ ہے اور نہ یہ کہہ کسی خاص قوم کی اجتماعی خواہشات کو
 پورا کرے۔ اس لیے بھائے اسلام اس کے سامنے ایک بڑا نصب العین رکھ دیتا ہے جس کے
 حصول میں اس کو اپنے تمام ممالک و وسائل اور اپنی تمام طاقتیں صرف کرنی چاہئیں اور وہ یہ ہے

کچھ اپنی زمین میں اور اپنے بندوں کی زندگی میں جو پاکیزگی، جو حسن، جو خیر و صلاح، جو برتری و
 فلاح اور نیک نیتا ہے وہ دیکھنا اور دیکھنا کی اس تمام صورتوں کا سدھاپ ہو جو خدا کے نزدیک اس
 کی زمین کو اچھا کرنے والی اور اس کے بندوں کی زندگی کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس نصب العین
 کو پیش کرنے کے ساتھ اسلام صاف صاف سارے سامنے خیر و شرفوں کی ایک واضح تصویر رکھتا ہے جس
 میں مطلوبہ اصلاحیں اور ناپیدہ عیوب و برائیوں کو صاف صاف نمایاں کر دیا گیا ہے۔ اس تصویر کو نگاہ
 میں رکھ کر چرمانے اور ہر ماحول میں اسلامی ریاست اپنا اسلامی پروگرام بناتی ہے۔

اسلام کا مستقل مقاصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی اصولوں کی پابندی کی جائے۔
 اس لیے وہ اپنی ریاست کیلئے بھی یہ قطعی پالیسی اختیار کر دیتا ہے کہ اس کی ریاست بے لاک
 انصاف، بے لوث چلائی اور کھری بائیں داری قائم ہو، وہ ملکی، یا انتظامی یا قومی مسئلوں کی
 خاطر جھوٹ، لریب اور بے انصافی کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لیے چار نہیں ہے۔ ملک کے
 اندرونی اور مذمت کے باہمی تعلقات ہوں یا ملک کے باہر دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات،
 دونوں میں وہ صداقت، دیانت اور انصاف کو اخلاقی و معاشی پر مقدم رکھنا چاہتا ہے۔ سلطان
 افراد کی طرح مسلم ریاست پر بھی وہ یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ عہد کردہ راستہ نہ کھنڈے، لینے اور
 دینے کے پیمانے یکساں رکھوں، جو کچھ کہتے ہو وہی کرے اور جو کچھ کرتے ہو وہی کہے اور اپنے حق کے
 ساتھ اپنے فرض کو بھی یاد رکھنا اور دوسرے کے فرض کے ساتھ اس کے حق کو بھی نہ بھولنا، حالت کو
 ظلم کے بجائے انصاف کے قیام کا ذریعہ بننا۔ حق کو ہر حال میں گھورا راستہ اور اگر وہ اقتدار کو خفا
 کی امانت گھورا اس بیچین کے ساتھ راستہ استعمال کرے کہ اس امانت کا پورا حساب تمہیں اپنے
 خدا کو دینا ہے۔

اسلامی ریاست اگر چند مین کے کسی خاص خطے میں قائم ہوتی ہے مگر وہ انسانی حقوق کو
 ایک مغربی حد میں محدود رکھتی ہے اور نہ خیریت کے حقوق کو۔ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے
 اسلام ہر انسان کے لیے پندرہ فیصدی حقوق ضرور کرتا ہے اور ہر حال میں ان کے احترام کا حکم دیتا
 ہے، خواہ وہ انسان اسلامی ریاست کے حدود میں رہتا ہو یا اس سے باہر خواہ دوست ہو یا دشمن،
 خواہ صلح رکھتا ہو یا ہر رنگ ہو۔ انسانی قوانین ہر حالت میں محترم ہے اور حق کے اقتدار سے نہیں، یہاں
 چاہے جبروت، بچے، بوڑھے، دیار اور دھڑکی پر دست برداری کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ جبروت

کی صورت میں جو حال احرام کی حق ہے بلکہ اسے یہاں تک کیا جاسکتا ہے کہ آدمی روٹی کا بکرا
 آدمی بکری سے لڑائی لڑتا ہے اور اس طرح آدمی کا جو حال حق ہے خواہ وہ غیر آدمی سے فعل
 دیکھتا ہو۔ یہ وہاں ایسے ہی چند دوسرے حقوق اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے حلال کیے
 ہیں جو اسلامی ریاست کے دستور میں ہیں کہ اسلامی حقوق کی جگہ حاصل ہے۔ یہ ہے شہریت کے
 حقوق تو وہ بھی اسلام صرف انہی لوگوں کو نہیں دیتا جو اس کی ریاست کی حدود میں پیدا ہوئے ہوں
 بلکہ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہوا ہو اسلامی ریاست کے حدود میں داخل
 ہوتے ہی آپ سے آپ اس کا شہری بن جاتا ہے، (۱) اور پھر انہی شہریوں کے برابر حقوق کا
 مستحق قرار پاتا ہے۔ دنیا میں جتنی اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی ان سب کے درمیان شہریت
 مشترک ہوگی۔ مسلمان کو کسی اسلامی ریاست کے حدود میں داخل ہونے کیلئے پاسپورٹ کی
 ضرورت نہ ہوگی۔ مسلمان کسی نئی یا قریبی یا جغرافیائی اتحاد کے بغیر ہر اسلامی ریاست میں کسی بڑے
 سے بڑے مساواتی کے منصب کا اہل ہو سکتا ہے۔

غیر مسلمانوں کے لیے جو کسی اسلامی ریاست کے حدود میں رہتے ہیں، اسلام نے چند حقوق
 معین کر دیے ہیں اور وہ ان کا دستور اسلامی کا جزو ہوں گے۔ اسلامی اصطلاح میں ایسے غیر مسلم
 کو "ذی" کہا جاتا ہے، یعنی جس کی حفاظت کا اسلامی ریاست نے اہمیت لیا ہے۔ ذی کی جان
 و مال اور آئینہ کی طرح محترم ہے۔ فوج وادی اور مالی قوانین میں مسلم اور ذی کے درمیان کوئی
 فرق نہیں۔ زمینوں کے پرخل، اور میں اسلامی ریاست کوئی مداخلت نہ کرے گی۔ زمینوں کو خرید و
 اعتقاد اور لڑائی و رسوم و عادات میں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ ذی اپنے مذہب کی تکلیفی نہیں
 بلکہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے اسلام پر بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ وہاں ایسے ہی بہت سے حقوق
 اسلامی دستور میں غیر مسلم رعایا کو دینے کے ہیں اور یہ مستقل حقوق ہیں جنہیں اس وقت تک
 تسلیم نہیں کیا جاسکتا، جب تک وہ اسے اسے سے خارج نہ ہو جائیں۔ کوئی غیر مسلم حکومت
 اپنی مسلم رعایا پر طے کرے گی علم اعلیٰ، ایک اسلامی ریاست کے لیے اس کے جواب میں
 اپنی غیر مسلم رعایا پر شہریت کے خلاف ذرا سی دست برداری کرنا بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ طاری

(۱) یہ تمام صورتیں ہیں جو کہ مسلمان کی اسلامی ریاست کا قریبی اتحاد کی غیر اسلامی حکومت کے درمیان
 اور صرف اس صورت میں اسلامی ریاست کا شہری بن سکتا ہے کہ وہ اسے تسلیم کر لے۔

سرحد کے باہر اگر سارے مسلمان قتل کر دیے جائیں تب بھی ہم اپنی حد کے اندر ایک ذی کاغذوں
 بھی حق کے بغیر نہیں جاسکتے۔

اسلامی ریاست کے انتظام کی ذمہ داری ایک امیر کے سپرد کی جائے گی جسے صدر، امیر
 کے نمائندے سمیت چاہے۔ امیر کے انتخاب میں ان تمام پانچ مردوں اور عورتوں کو رائے دینے کا حق
 ہوگا جو دستور کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوں۔ انتخاب کی بنیاد یہ ہوگی کہ روح اسلام کی واقفیت،
 اسلامی سیرت و اخلاق اور تہذیب کے اعتبار سے کون کونسی شخص سوہاگئی کے ذریعہ سے زیادہ لوگوں کا
 احسان کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کو رائے دے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ پھر اس کی حد کے لیے ایک مجلس
 شورائی مقرر کی جائے گی اور وہ بھی لوگوں کو منتخب کرے گا۔ امیر کے لیے لازم ہوگا کہ ملک کا انتظام
 اہل شورائی کے مشورے سے کرے۔ ایک امیر اسی وقت تک حکمران رہ سکتا ہے جب تک اسے
 لوگوں کا احسان حاصل رہے۔ حد امیر کی صورت میں حد سے جگہ خالی کرنی ہوگی مگر جب تک وہ
 لوگوں کا احسان کر سکتا ہے اسے حکومت کے ہر سے اختیارات حاصل رہیں گے۔

امیر اور اس کی حکومت پر عام شریعتوں کو کھینچنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اسلامی ریاست میں
 قانون سازی ان حدود کے اندر ہوگی جو شریعت میں مقرر کی گئی ہیں۔ خدا اور رسول کے واضح
 احکام صرف طاعت کے لیے ہیں۔ کوئی مجلس قانون سازان میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ رہے وہ
 احکام جن میں رد و بدل یا تعبیر کی گئی ہیں ان میں شریعت کا مفاد معلوم کر جان لوگوں کا کام ہے
 جو شریعت کا علم رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے معاملات مجلس شورائی کی اس سب کچھ کے سپرد کیے
 جائیں گے جو علماء پر مشتمل ہوگی۔ اس کے بعد ایک دقیق میدان ان معاملات کا ہے جن میں
 شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ ایسے تمام معاملات میں مجلس شورائی قوانین بنانے کے لیے
 آزاد ہے۔

اسلام میں عدالت انتظامی حکومت کے ماتحت نہیں ہے بلکہ یہ آزاد ریاست خدا کی نما اور
 اس کو جواب دہ ہے۔ ماحکماں عدالت کو مقررہ انتظامی حکومت ہی کرے گی مگر جب ایک شخص
 عدالت کی کرسی پر بیٹھ جائے گا تو خدا کے قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان بے باک انصاف
 کرے گا اور اس کے انصاف کی زد میں خود حکومت بھی نہ آئے گی، حتیٰ کہ خود حکومت کے دیکھیں
 اپنی کو بھی عدلی یا مدعا علیہ کی حیثیت سے اس کے سامنے اسی طرح حاضر ہونا پڑے گا جیسے ایک
 عام شہری حاضر ہوتا ہے۔

اسلام کا معاشرتی نظام

(پروفیسر، انٹرویو ۱۹۸۷ء، لاہور، پاکستان لاہور سے نشر کی گئی)

اسلام کے معاشرتی نظام کا سنگ بنیاد پر نظر ہے کہ دنیا کے سب انسان ایک نسل سے ہیں۔
 خدائے سب سے پہلے ایک انسانی جڑ پیدا کیا تھا، پھر اسی جڑ سے وہ سارے لوگ پیدا
 ہوئے جو دنیا میں آباد ہیں۔ ابتدا میں ایک مدت تک اس جڑ سے کی اولاد ایک ہی امت بنی
 رہی ایک ہی اس کا دین تھا ایک ہی اس کی زبان تھی۔ کوئی اختلاف اس کے درمیان نہ تھا مگر
 لوگوں میں اس کی تعداد بڑھتی گئی سو زمین پر پھیلنے لگے اور اس پھیلاؤ کی وجہ سے قدرتی طور پر
 مختلف نسلوں، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کی زبانیں الگ ہو گئیں، ان کے لباس الگ
 ہو گئے، ان کے مہن کے طریقے الگ ہو گئے اور ہر جگہ جگہ کی آپ بیدار نے ان کے رنگ و روپ اور خود
 خالی تک بدل دیئے۔ یہ سب اختلافات طبعی اختلافات ہیں۔ واقعات کی دنیا میں موجود
 ہیں۔ اس لئے اسلام ان کو بطور ایک دانتے کے تسلیم کرتا ہے۔ وہ ان کو ملاتا نہیں چاہتا، بلکہ ان کا
 یہ فائدہ داتا ہے کہ انسان کا باہمی تعارف اور فہم ان اسی صورت سے ممکن ہے۔ لیکن اختلافات
 کی بنا پر انسانوں میں نسل، رنگ، زبان، قومیت اور مذہب کے جو تضادات پیدا ہو گئے ہیں، ان
 سب کو اسلام غلط قرار دیتا ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان کوئی کچھ شریف اور کھن، اپنے اور
 غیر کے جتنے فرق پیدا کئے کی بنیاد پر کر لے گئے ہیں، اسلام کے نزدیک یہ سب جاہلیت کی باتیں
 ہیں۔ وہ تمام دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے کہ تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو لہذا ایک
 دوسرے کے بھائی ہو اور انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہو۔

انسانیت کا یہ تصور اختیار کرنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ انسان اور انسان کے
 درمیان اصلی فرق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نسل، رنگ، وطن اور زبان کا نہیں بلکہ
 خلیات، اخلاق اور اصولوں کا ہو سکتا ہے۔ ایک ماں کے دو بچے اپنے نسب کے لحاظ سے
 چاہے ایک ہوں لیکن اگر ان کے خلیات اور اخلاق ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو زندگی

میں دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس مشرق اور مغرب کے اچھائی فاصلے پر رہنے والے دو انسان اگر چہ ظاہر میں کچھ ہی ایک دوسرے سے دور ہوں، لیکن ان کے خیالات متفق ہیں اور اخلاق ملتے جلتے ہیں تو ان کی زندگی کا راستہ ایک ہوگا۔ اس نظریے کی بنیاد پر اسلام دنیا کے تمام نسلی، وطنی اور قومی معاشرہوں کے برعکس قلمی، اخلاقی اور اصولی معاشرہ قیہ کرتا ہے۔ جس میں انسان اور انسان کے ملنے کی بنیاد اس کی پیدائش نہیں بلکہ ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی ضابطہ ہے۔ اور ہر وہ شخص جو ایک خدا کو اپنا مالک و معبود مانے اور ظہروں کی لٹائی ہوئی حمایت کو اپنا قانون زندگی تسلیم کرے۔ اس معاشرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ افریقہ کا رہے یا امریکہ کا، ملوہ و سانی نسل کا ہو یا آریہ نسل کا، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، ملوہ و سانی ہو یا عربی۔ جو انسان بھی اس معاشرے میں شامل ہوں گے ان سب کے حقوق اور معاشرتی مرے یکساں ہوں گے۔ کسی قسم کے نسلی، قومی یا طبقاتی امتیازات ان کے درمیان نہ ہوں گے۔ کوئی اونچا اور کوئی نچا نہ ہوگا کوئی ٹھوس چھات ان میں نہ ہوگی۔ کسی کا ہاتھ گھٹنے سے کوئی چپاک نہ ہوگا۔ شادی بیاہ اور کھانے پینے اور مجلسی میل جول میں ان کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ہوں گی۔ کوئی اپنی پیدائش یا اپنے پیسے کے لحاظ سے ذلیل یا کین نہ ہوگا۔ کسی کو اپنی ذات برادری یا حسب نسب کی بنا پر کوئی مخصوص حقوق حاصل نہ ہو سکیں گے۔ آدمی کی بزرگی اس کے خاندان یا اس کے مال کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور وہ خدا ترسی میں دوسروں سے بڑھا ہوا ہے۔

یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو نسل و رنگ اور زبان کی حد بند یوں اور جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کر دینے زمین کے تمام خطوں پر پھیل سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم ہو سکتی ہے۔ نسلی اور وطنی معاشرہوں میں تو صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو کسی نسل یا وطن میں پیدا ہوئے ہوں۔ اس سے باہر کے لوگوں پر ایسے معاشرے کا دروازہ بند ہوتا ہے مگر اس قلمی اور اصولی معاشرے میں ہر وہ شخص برابر کے حقوق کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جو ایک عقیدے، ضابطے کو تسلیم کرے۔ ہر وہ لوگ جو اس عقیدے

اور خالص کو نہ مانیں تو یہ معاشرہ انہیں اپنے دائرے میں تو نہیں لیتے مگر انسانی برہمروی کا تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق انہیں دینے کیلئے تیار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ماں کے دو بچے اگر خیالات میں مختلف ہیں تو ان کے طریق زندگی بہر حال مختلف ہوں گے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں رہے۔ بلکہ اسی طرح نسل انسانی کے دو گروہ یا ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کے دو گروہ بھی اگر عقیدے اور اصول میں اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے معاشرے یقیناً الگ ہوں گے مگر انسانیت بہر حال ان میں مشترک رہے گی۔ اس مشترک انسانیت کی تائید یا رد سے زیادہ جن حقوق کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ سب اسلامی معاشرے نے غیر اسلامی معاشروں کے لیے تسلیم کیے ہیں۔

اسلامی نظام معاشرت کی ان بنیادوں کو کچھ لینے کے بعد آج اب ہم دیکھیں کہ وہ کیا اصول اور طریقے ہیں جو اسلام نے انسانی نسل یا ملای کی مختلف صورتوں کے لیے طرز کیے ہیں۔

انسانی معاشرت کا اولین اور بنیادی ادارہ خاندان ہے۔ خاندان کی جاکھ ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے بنتی ہے۔ اس ملای سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے۔ پھر اس سے رشتے اور کنبے اور برہمروی کے دوسرے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور بالآخر ایک جڑی پھلتے پھٹتے ایک وسیع معاشرے تک جا پہنچتی ہے۔ پھر خاندان ہی وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو انسانی حور کی وسیع خدمات سنبھالنے کے لیے نہایت محبت و پیار، اسوہی اور غیر خواہی کے ساتھ چار کرتی ہے۔ یہ بہرہ جو بہ انسانی کے بھاء و نشوونما کے لیے صرف دیگریت ہی بھرتی نہیں کرتا، بلکہ اس کے کارکن دل سے اس بات کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ ان کی جگہ لینے والے نوجوان سے بہتر ہوں۔ اس بناء پر یہ ایک حقیقت ہے کہ خاندان ہی انسانی حور کی جڑ ہے اور اس جڑ کی صحت و طاقت پر خود حور کی صحت اور طاقت کا دار ہے۔ اسی لیے اسلام معاشرتی مسائل میں سب سے پہلے اس امر کی طرف توجہ کرتا ہے کہ خاندان کے ادارے کو کج ترین بنیادوں پر قائم کیا جائے۔

اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کے تعلق کی کج صورت صرف وہ ہے جس کے ساتھ معاشرتی

دستور یا قبول کی گئی ہوں اور جس کے نتیجے میں ایک خاندان کی سطح سے آزاروں اور غیر اس
 وارہ قتل کو وہ محض ایک معمولی تقریب یا ایک معمولی ہی ہے اور وہی کچھ کر لیں نہیں رہتا۔ بلکہ اس
 کی نگاہ میں یہ انسانی حق کی جڑ کاٹ دینے والا فعل ہے۔ اس لیے آپے قتل کو وہ حرام اور قانونی
 جرم قرار دیتا ہے۔ اس غیر دستور قتل کے لیے عزم ہوتا ہے اس کے مواقع پیدا کرتے
 ہوں۔ ہمارے کام مزدوروں اور محنتوں کے آزاروں کی جمل کی ممانعت، مستقل اور قصاص
 پر پابندی اور فوجی کی امانت کے خلاف رشک و شسب اس کی مذکورہ تمام کے لیے ہیں اور
 ان کا مرکزی مقصد خاندان کے ادارے کو محفوظ اور مضبوط کرنا ہے۔ دوسری طرف دستور قتل
 یعنی قتل کو اسلام محض جائز ہی نہیں بلکہ اسے ایک سنگی ایک کاروبار ایک عہدہ قرار دیتا
 ہے۔ یہاں اس کے بعد مرد اور عورت کے برابر بننے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر دو بھائی کو اس بات پر
 اکساتا ہے کہ قرآن کی جن دستور میں اس کا ہر اس کے باپ نے اٹھا لیا تھا اپنی بہن نے یہ وہ
 بھی انہیں اٹھائے اسلام رہا تھ کہ کوئی نہیں کہتا بلکہ اسے حضرت اللہ کے خلاف ایک بدعت
 ظہور آتا ہے۔ وہ ان تمام بدعتوں اور بدعتوں کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے جن کی وجہ سے قتل ایک
 مشکل اور بھاری کام بن جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ معاشرے میں قتل کو آسان ترین اور آسان
 کو مشکل ترین فعل بنانا ہے۔ اس لیے کہ قتل اور آسان ہو سکی ہے اس نے چند خصوصیات
 رشتوں کو حرام ظہور آنے کے بعد تمام بدعتوں اور بدعتوں کے بدعتوں میں ازواجی قتل کو جائز کر دیا
 ہے۔ ذات اور برادری کی تقریبیں آزاد کر تمام مسئلوں میں انہیں کے شادی بیاہ کی کھلی اجازت
 دے دی ہے۔ ہر اور چیز اس قدر چھوڑ دی ہے جنہیں لڑ بچوں آسانی سے بدعت کر
 سکیں۔ اور ہم قتل کا کرنے کے لیے کسی حاجی، چڑت، بدعت یا دیگر بدعت کی کوئی ضرورت
 نہیں رہی، اسلامی معاشرے کا قتل ایک ایسی سادہ سی رسم ہے جو ہر کس اور گواہوں کے سامنے
 واضح روچھن کے باوجود قبول سے انہماک پا سکتی ہے مگر لازم ہے کہ یہ کتاب و قول وغیرہ ہوں
 بلکہ اس میں احکام کے ساتھ ہو۔

خاندان کے بعد اسلام نے مرد کو عالم کی حیثیت دی ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں ضبط قائم
 رکھے۔ یعنی کو شوہر کی اور اولاد کو باپ بدعتوں کی اطاعت و عہدہ کا علم دے دے۔ اس لیے
 اچھے احوالے تمام خاندانی کو اسلام پسند نہیں کرتا جس میں کوئی انضام نہ ہو اور گمراہوں کے

اخلاق و معاملات درست رکھنے کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو۔ نظم بہر حال ایک ذمہ دار کا نام ہی ہے
 قائم ہو سکتا ہے اور اسلام کے نزدیک اس ذمہ داری کے لیے خاندان کا باپ ہی بطریق موزوں
 ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مرد کو گھر کا ایک جائیداد پر فرض دیا جائے اور عورت ایک
 بے بس لڑکی کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اسلام کے نزدیک ازدواجی زندگی
 کی اصل روح محبت و رحمت ہے۔ عورت کا فرض اگر شوہر کی اطاعت ہے تو مرد کا بھی یہ فرض ہے
 کہ اپنے اختیارات کو اصلاح کے لیے استعمال کرے نہ کہ پادشاهی کے لیے۔ اسلام ایک ازدواجی
 تعلق کو اس وقت تک اپنی رکنیت چاہتا ہے جب تک اس میں محبت کی شیرینی قائم نہ کرے رفاقت کا
 امکان باقی ہو۔ جہاں یہ امکان باقی نہ رہے وہاں دوسرے کو حلال اور عورت کو طلاق کا حق دیتا ہے اور
 بعض صورتوں میں اسلامی عدالت کو یہ اختیارات عطا کرتا ہے کہ وہ ایسے نکاح کو توڑ دے جو
 رحمت کے بجائے دھمکتی ہو۔

خاندان کے محدود دائرے سے باہر قریب ترین سرحد شہر داری کی ہے جس کا دائرہ کالی وسیع
 ہوتا ہے جو لوگ ماں اور باپ کے تعلق سے باہمی اور بہنوں کے تعلق سے باہمی تعلق سے
 ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ اسلام ان سب کو ایک دوسرے کا عہدہ، عہدہ دار اور نگہدار دیکھتا
 چاہتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ دی القربیٰ یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔
 حدیث میں صلہ رحمی کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور اسے جڑی ملکی شجرہ کیا گیا ہے۔ وہ فیصلہ اسلامی
 نگاہ میں ختم نہ ہونے والا ہے۔ خواہ اپنے رشتہ داروں سے سرحد جوئی اور طوطا چٹائی کا معاملہ کرے۔ مگر
 اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ رشتہ داروں کی بھلا طرف داری کوئی اسلامی کام ہے۔ اپنے سگے قبیلے کی
 ایسی حمایت جو حق کے خلاف ہو۔ اسلام کے نزدیک جاہلیت ہے۔ اسی طرح اگر حکومت کا کوئی
 افسر نیک کے خراج یا قربانہ دہی کرنے لگے یا اپنے فیصلوں میں اپنے عزیزوں کے ساتھ ہے
 جارحیت کرنے لگے تو یہ بھی کوئی اسلامی کام نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی حرکت ہے۔ اسلام جس
 صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے وہ اپنی ذات سے ہونی چاہیے اور حق و انصاف کی حد کے اندر ہونی چاہیے۔
 رشتہ داری کے تعلق کے بعد دوسرا قریب ترین تعلق مسابغی کا ہے۔ قرآن کی زد سے
 مسابغیوں کی غنیمتیں ہیں۔ ایک رشتہ دار مسابغی دوسرا بھی مسابغی ہے۔ یہ فیصلہ عارضی مسابغی
 کے پاس چلنے یا ساتھ چلنے کا آدمی کو اختیار ہے۔ یہ سب اسلامی احکام کی زد سے رفاقت، عہد داری

اور ایک سلوک کے مستحق ہیں۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے مسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ میں طویل کرنے لگا کہ شاید اس سے وسعت میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا مسایہ اس کی ضرورتوں سے اس میں نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود عید بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا مسایہ اس کے پیلو میں بٹھو کا رہ جائے۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت بہت غلامی چاہتی ہے۔ اکثر روزے رکھتی ہے، خوب خیرات کرتی ہے مگر اس کی بد زبانی سے اس کے چڑھی عاجز ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ روزی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک دوسری عورت ہے جس میں یہ خوبیاں تو نہیں ہیں مگر وہ چاروں کو تکلیف بھی نہیں دیتی۔ فرمایا وہ چلتی ہے۔ آنحضرتؐ نے لوگوں کو یہاں تک تاکید فرمائی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے اگر بھل و اتو یا تو مسائے کا دل نہ رکھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے مسائے تجھے اچھا کہتے ہیں تو واقعی تو اچھا ہے، اور اگر مسائے کی رائے تیرے بارے میں خراب ہے تو تو ایک غرا آدمی ہے۔ آنحضرتؐ یہ کہ اسلام ان سب لوگوں کو جو ایک دوسرے کے چڑھی ہوں آپس میں احمد و مددگار اور شریک دنیا و مآبہ بننا چاہتا ہے۔ ان کے درمیان ایسے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے پر ابرار رہیں۔ اگر دوسرے کریں اور ایک دوسرے کے پیلو میں اپنی چال، مال اور آئندہ کو مخلوط سمجھیں، دینی و مباحثہ میں ایک دوسرے پر جانچ اور بچے والے در آدمی و رسول ایک دوسرے سے ملن آشنا ہیں اور جس میں ایک کلمے کے درجے والے اہم کوئی، اچھی کوئی احمدی اور کوئی احترام نہ رکھتے ہوں تو انکی معاشرت ہرگز اسلامی معاشرت نہیں ہو سکتی۔

ان قریبی رابطوں کے بعد تعلقات کا وہ وسیع دائرہ سامنے آتا ہے جو پورے معاشرے پر پھیلا ہوا ہے اس دائرے میں اسلام ہماری اجتماعی زندگی کو جن پرے پرے اصولوں پر قائم کرتا ہے وہ مختصر یہ ہیں۔

- (۱) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنا اور بدی و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا۔ (قرآن)
- (۲) تمہاری دینی اور دنیوی خوشی خدا کی خاطر ہوئی چاہے جو کچھ وہ اس لیے دے کہ خدا اس کا دین بچانے کرتا ہے، اور جو کچھ وہ اس لیے دے کہ خدا اس کا دین بچانے نہیں ہے۔ (حدیث)

- (۳) تم تورو بہترین صامت ہو جسے دنیا والوں کی بھائی کے لیے اٹھایا گیا ہے تمہارا کام
 نیکی کا علم دینا اور بدی کو روکنا ہے۔ (قرآن)
- (۴) آپس میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات کا تمہیں نہ کرو، ایک کے
 خلاف دوسرے کو نہ کہنا، آپس میں بھائی بن کر رہو۔ (حدیث)
- (۵) کسی ظالم کو ظالم نہ جانے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو۔ (حدیث)
- (۶) غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت نہ کرنا ایسا ہے جیسے تمہارا اونٹ کو نیکی میں گرنے کا
 تم بھی اس کی ذمہ داری کرنا اس کے ساتھ ہی جا کرے۔ (حدیث)
- (۷) دوسروں کے لیے بدی یا کوہ پند نہ کرو جو تم اپنے لیے پند کرتے ہے۔ (حدیث)

اسلام کا اقتصادی نظام

(پرفیورم ایڈیٹر محمد رفیع، پاکستانیہ، ص ۱۰۷ سے نقل کی گئی۔)

انسان کی معاشی زندگی کو انصاف اور برائی پر قائم رکھنے کے لیے اسلام نے چند اصول اور چند حدود مقرر کر دیے ہیں تاکہ دولت کی پیداوار میں بائیسٹیل اور گروڈی کا سارا کام انہی خطوط کے اندر چلے جو اس کے لیے کھنڈے گئے ہیں۔ دولت کی پیداوار کے طریقے اور اس کی گردش کی صورتیں کیا ہوں؟ اسلام کو اس سوال سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ سچ ہے تو مختلف زبانوں میں جنم کے انٹونا کے ساتھ ساتھ فقہی اور ہنسی رہتی ہیں۔ ان کا تعلق انسانی حالات و ضرورت ہوتے ہیں لہذا سے خود بخود ہو جاتا ہے اسلام جو کچھ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام زبانوں اور حالات میں انسان کے معاشی معاملات جو تقاضے بھی اختیار کریں ان میں یہ اصول مستقل طور پر قائم رہیں اور ان حدود کی لانا پابندی کی جائے۔

اسلامی نقطہ نظر سے زمین اور اس کی سب سے زیادہ خزانے نوع انسانی کے لیے بنائی ہیں، اس لیے ہر انسان کا یہ پیدائشی حق ہے کہ زمین سے چند برحق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حق میں تمام انسان برابر شریک ہیں، کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ نہ کسی کو اس معاملے میں دوسروں پر ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی شخص یا نسل یا طبقے پر ایسی کوئی پابندی از روئے شرع مانتے نہیں ہو سکتی کہ وہ برحق کے وسائل میں سے بھل کو استعمال کرے یا حق و باری خود سے یا بعض مقررہ چیزوں کا وہ انہیں کے لیے بند کر دیا جائے اسی طرح ایسے امتیازات بھی شرعاً قائم نہیں ہو سکتے جن کی بنا پر کوئی ذریعہ معاش یا وسیلہ برحق کی خصوصیت بنے یا نسل یا خاندان کا اجراء بن کر رہ جائے۔ خدا کی بنائی ہوئی زمین پر اس کے پیدا کیے ہوئے وسائل برحق میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا سب انسانوں کا یکساں حق ہے اور اس کوشش کے مواقع سب کے لیے یکساں کھلے ہوتے ہیں۔

قدرت کی مقررہ حدود کو چار کرنے یا کار آمد بنانے میں کسی کی محنت و قابلیت کا کوئی دخل نہ ہو

دو سب انسانوں کے لیے مباح عام ہیں۔ ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی ضرورت بھران سے فائدہ اٹھائے۔ دریاؤں اور چشموں کا پانی، جنگل کی گھڑی قدرتی درختوں کے پھل، خورد و نگاہ اور چارہ، ہوا اور پانی اور صحرا کے جانور سب زمین پر کھلی ہوئی کانیں ہاں قسم کی چیزوں پر نہ تو کسی کی اجازت داری قائم ہو سکتی ہے اور نہ کسی پر بعد میں لگائی جاسکتی ہیں کہ بد گھپ خدا بگودے بے نظیران سے اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں۔ پس جو لوگ قدرتی اراضی کے لیے بے دریغے پران میں سے کچھ کرنا چاہیں ان پر لگس لگایا جاسکتا ہے۔

خدا نے جو چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں انہیں لے کر بیکار مال رکھنا گنج نہیں ہے۔ یا تو ان سے خورد و نگاہ، خورد و پھوز، دوا کے دوسرے ان سے صحت ہوں۔ اسی اصول کی بناء پر اسلامی قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین کو تین سال سے زیادہ مدت تک الٹا نہ حالت میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ اس کو زراعت یا عمارت یا کسی دوسرے کام میں استعمال نہ کرے تو تین سال گزر جانے کے بعد وہ حرد کہ زمین بھی جانے کی، کوئی دوسرا شخص اسے کام میں لے لے تو اس پر دعویٰ نہ کیا جاسکے گا اور اسلامی حکومت کو بھی یہ اختیار ہوگا کہ اس زمین کو کسی کے حوالے کر دے۔

جو شخص برادر است قدرت کے خزانے میں سے کوئی چیز لے اور اپنی محنت و قابلیت سے اس کو کارآمد بنائے وہ اس چیز کا مالک ہے۔ مثلاً کسی مکتوبہ زمین کو جس پر کسی مفید کام میں استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کو یہ حق نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی فکر نیچے کے مطابق نہ دیا میں تمام مالکانہ حقوق کی ابتداء اسی طرح ہوئی ہے۔ پہلے کل سب زمین پر انسانی آبادی شروع ہوئی تو سب چیزیں سب انسانوں کے لیے مباح عام تھیں۔ پھر جس جس شخص نے جس مباح چیز کو اپنے قبضے میں لے کر کسی طرح پر کارآمد بنالیا وہ اس کا مالک ہو گیا۔ یعنی اسے یہ حق حاصل ہو گیا کہ اس کا استعمال اپنے لیے خصوص کر لے اور دوسرے سے استعمال کرنا چاہیں تو ان سے اس کا استفادہ لے۔ یہ چیز انسان کے سارے سماجی معاملات کی فطری بنیاد ہے اور اس بنیاد کو اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہیے۔

باز غرضی طریقوں سے جو مالکانہ حقوق کسی کو دیا میں حاصل ہوں وہ بھر مال احرام کے مستحق ہیں۔ کما ہر ہو سکتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ملکیت شرعاً گنج ہے یا نہیں۔ جو

ملکٹھی اذدے شرع ناجائز ہوں انھیں ہے ملک ختم ہو جانا چاہیے مگر جو ملکٹھی شرما گئی
ہوں، کسی حکومت اور کسی مجلس قانون ساز کو یہ حق نہیں ہے کہ انھیں سلب کر لے ہاں کے بالکوں
کے شرعی حقوق میں کسی قسم کی کمی پڑی کرے۔ اسلامی پٹری کا نام لے کر کوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا
جاسکتا جو شریعت کے دیئے ہوئے حقوق کو پامال کرنے والا ہو، عداوت کے مفاد کے لیے افراد
کی ملکٹھیوں پر جو پابندیاں شریعت نے خود لگادی ہیں ہاں میں کی کرنا ہنگامہ دار عالم ہے عداوتی جو اہم
ان پر اضافہ کرنا بھی ہے۔ یہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ افراد کے شرعی
حقوق کی حفاظت کرے اور ان سے عداوت کے، حقوق وصول کرنے جو شریعت نے ان پر
ناکام کئے ہیں۔

خدا نے اپنی نعمتوں کی تقسیم میں مساوات طوع نہیں رکھی ہے بلکہ اپنی حکمت کی بنا پر بعض
انسانوں کی بعض پر فضیلت دی ہے۔ نفس بخوش آواز دی، محدودتی، جسمانی طاقتیں، دماغی
طاقتیں، پیدا ہوتی ماحول، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں سب انسانوں کو یکساں نہیں ملتی۔ ایسا
حق مساواتی کا بھی ہے۔ خدا کی عطا کی ہوئی فطرت اور اس بات کی متقاضی ہے کہ انسانوں کے
درمیان رزاق میں تفاوت ہو، لہذا وہ تمام تدبیریں اسلامی نقطہ نظر سے مقصد اور حصول میں غلط
ہیں جو انسانوں کے درمیان ایک معنوی مساوات قائم کرنے کے لیے اختیار کی جائیں۔
اسلام جس مساوات کا قائل ہے وہ رزاق میں مساوات نہیں بلکہ حصول رزاق کی جدوجہد کے
مواقع میں مساوات ہے، وہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسی قانونی اور دینی رکاوٹیں ہٹائی جائیں
جن کی بنا پر کوئی شخص اپنی قوت و استعداد کے مطابق مساواتی جدوجہد نہ کر سکا ہو۔ اور ایسے
اقدامات بھی قائم نہ ہوں جو بعض طبقوں، نسلوں اور جماعتوں کی پیدا ہوتی خوش نصیبی کو مستحق
قانونی تحفظات میں تبدیل کر دیتے ہوں۔ یہ دونوں طریقے فطری نامساوات کی جگہ زبردستی
ایک معنوی نامساوات قائم کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام انھیں صحت کا سوسائٹی کے مساواتی نظام کو
ایسی فطری حالت پر لے آنا چاہتا ہے جس میں ہر شخص کے لیے کوشش کے مواقع کھلے ہوں۔ مگر
جو لوگ چاہتے ہیں کہ کوشش کے مواقع خود بخود ہی مل جائیں سب لوگوں کو زبردستی برابر کر دیا جائے،
اسلام ان سے متفق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ فطری نامساوات کو معنوی مساوات میں تبدیل کرنا
چاہتے ہیں۔ فطرت سے قریب تر نظام صرف وہی ہو سکتا ہے جس میں ہر شخص معصیت کے

میدان میں اپنی دوڑ کی کی ابتدا میں ہی تمام پھر اسی حالت سے کرے جس پر گھلانے اسے پیدا کیا ہے۔ جو سڑ لے ہوئے آیا بعد سڑ ہی پر چلے جو صرف دو پاؤں لایا بعد پھول ہی چلے اور جو گزرا پیدا ہوا ہے وہ گزرا کر ہی چلتا شروع کرے سو سائی کا قانون متاثر ہونا چاہیے کہ وہ سڑ والے کا مستقل بہارہ سڑ پر قائم کرے اور گزے کے لیے سڑ کا حصول ناممکن بنادے اور نہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سب کی دوڑ زبردستی ایک ہی مقام پھر ایک ہی حالت سے شروع ہو اور آگے تک انہیں لازم ایک دوسرے کے ساتھ ہندو نہ کیا جائے۔ یہ گھس اس کے قوانین ایسے ہونے چاہئیں جن میں اس امر کا گھسا امکان موجود ہے کہ جس نے اپنی دوڑ گزرا کر شروع کی تھی وہ اپنی محنت و کامیابی سے سڑ پاسکا ہوتو ضرور پاسے ملو جو ابتداء میں سڑ پر چلا تھا وہ بعد میں اپنی جگہ سے گزرا ہو کر رہ جائے تو رہ جائے۔

اسلام صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی میں ہی سبھی دوڑ کھلے اور بے لاگ ہو بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میدان میں دوڑنے والے ایک دوسرے کے لیے بے رحم اور بے رحم نہ ہوں بلکہ ہمدرد ہوں۔ وہ ایک طرف اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں یہ نہایت پیدا کرتا ہے کہ اپنے ہمدرد اور ہمدرد ہمدردوں کو سہارا دیں۔ دوسری طرف وہ سخت کرتا ہے کہ سو سائی میں ایک مستقل بازار موجود ہے جو ہمدرد اور بے رحم لوگوں کی مدد کا سامن ہو جو لوگ سبھی دوڑ میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوں وہ اس بازار سے اپنا حصہ پائیں جو لوگ اخلاقیات و زمانہ سے اس دوڑ میں گرجے ہیں انہیں یہ بازار ملنا کہ پھر چلنے کے قابل بنادے اور جن لوگوں کو ہمدرد کے میدان میں اتارنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہو انہیں اس بازار سے سہارا ملے۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے از روئے قانون یہ طے کیا ہے کہ ملک کی تمام متبع شدہ دولت ہر حال میں صدی سالہ اندر اسی طرح پورے تہائی سرائے پر بھی اعلیٰ فی صدی سالہ اند کو آ وصول کی جائے۔ تمام مشرقی زمینوں کی زرعی پیداوار کا نصف فی صدی یا پانچ فی صدی حصہ لیا جائے۔ بعض صدیات کی پیداوار کا تیس فی صدی حصہ لیا جائے۔ سونہیوں کی ایک خاص تناسب سے سالانہ کوٹنگائی جائے اور یہ تمام سرمایہ غریبوں و نیم غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ ایک ایسا ایسا مشورہ ہے جس کی موجودگی میں اسلامی سو سائی کے بعد کوئی شخص زندگی کی خاطر ضروریات سے بھی محروم نہیں ہو سکا کوئی محنت کش آدمی بھی انکار

نہیں ہو سکتا کہ اس کے بارے میں خدمت کی وہی شرائط منظور کر لے جو کارخانہ دار یا زمیندار پیش کر رہا ہو۔ کسی شخص کی حالت اس کم سے کم سید سے بھی بچے نہیں کر سکتی جو سماجی حدود و حدود میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے۔

فرد اور جماعت کے درمیان اسلام میں توازن قائم کرنا چاہتا ہے جس میں فرد کی شخصیت اور اس کی آزادی بھی برقرار رہے اور اجتماعی مفاد کے لیے اس کی آزادی نقصان نہ ہوگی نہ ہو، بلکہ آزادی طور پر مفید ہو۔ اسلام کی ایسی سیاسی یا سماجی تنظیم کو پسند نہیں کرتا جو فرد کو جماعت میں گم کر دے اور اس کے لیے وہ آزادی باقی نہ چھوڑے جو اس کی شخصیت کے صحیح نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ کسی ملک کے تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت قرار دینے کا آزادی پسند یہ ہے کہ ملک کے تمام افراد جماعتی مفاد میں بکڑ جائیں۔ اس حالت میں ان کی اطاعت کی جگہ اور نگاہ غفلت مشکل بلکہ غیر ممکن ہے۔ اطاعت کے لیے جس طرح سیاسی اور معاشرتی آزادی ضروری ہے اسی طرح سماجی آزادی بھی بہت بڑی حد تک ضروری ہے۔ اگر جماعت دیکھتے ہوئے بالکل استعمال نہیں کر دیتا چاہے تو ہماری اجتماعی زندگی میں اتنی گھٹائیں ضروری ہوتی ہیں جتنی کہ ایک خدا اپنی ہدایتی آزادی سے پیدا کر کے اپنے خمیر کا استعمال برقرار رکھ سکے اور اپنی ذاتی و اخلاقی قوتوں کو اپنے امکانات کے مطابق نشوونما دے سکے۔ صاحب ہندی کا مذاق جس کی گتیاں دوسروں کے ہاتھ میں ہوں اگر فرد اس بھی جو تو خوش گو کہ نہیں۔ کیوں کہ اس سے پرہیز میں جو کوتاہی آتی ہے محض جسم کی لرہی اس کی حوائج نہیں کر سکتی۔

جس طرح اسلام میں یہ کام کو نافذ کرتا ہے اسی طرح وہ ایسا اجتماعی نظام کو بھی پسند نہیں کرتا جو افراد کو معاشرت اور مصیبت میں بے لگا ہوا آزادی دیتا ہے اور انہیں کھلی پھلی دے دیتا ہے کہ اپنی خواہشات یا اپنے مفاد کی خاطر جماعت کو جس طرح چاہیں نقصان پہنچائیں۔ ان دونوں انتظاموں کے درمیان اسلام نے جو وسط راہ اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فرد کو جماعت کی خاطر چند حدود و حدود سے روک دیا جائے اور پھر اسے اپنے معاملات میں آزادی چھوڑ دیا جائے۔ ان حدود و حدود سے روک دینے کی ساری تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ میں ان کا صرف ایک مختصر ملاحظہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

پہلے کسب معاش کو لیجئے۔ دولت کمانے کے ذرائع میں اسلام نے جتنی بار یک جہتی کے

ساتھ جائز و ناجائز کی تفریق کی سہ دیا کے کسی قانون نے نہیں کی۔ وہاں جن کرام تمام دلائل
 کرام پر اور جہاں سے ایک شخص دوسرے شخص کو یا عیثیت کوئی نے دی سوسائٹی کو اسلامی
 یا داری نقصان پہنچا کر اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ شراب اور نشہ آور چیزوں کا پھیلنا اور چھٹا پنش
 کاری اور دوسرے دکان فروش، جو اسٹیشنری، سودی یا سودو کو کے اور چھوٹے کے سودے دایسے
 تہداتی طریقے جن میں ایک فریق کا فائدہ چھٹی اور دوسرے کا مشتق ہو ضرورت کی چیزوں کو
 روک کر ان کی قیمتیں بڑھا کر اسی طرح کے بہت سے دکاندار جو اجتماعی طور پر ضرورتوں
 میں اسلامی قانون میں قطعی طور پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اس معاملے میں اگر آپ اسلام کے
 معاشی قانون کا جائزہ لیں تو حرام طریقوں کی ایک طویل فہرست آپ کے سامنے آئے گی جو ان
 میں بہت سے وہ طریقے آپ کو نہیں گے جنہیں استعمال کر کے ہی موجودہ سرمایہ داری نظام میں
 لوگ کر رہتی پٹے ہیں۔ اسلام میں سب طریقوں کو روک دینے کا قانون یہ کہتا ہے اور آدمی کو صرف
 ان طریقوں سے دولت کمانے کی آزادی دیتا ہے جن سے وہ دوسروں کی کوئی حقیقی اور منہ
 خدمت انجام دے کر انصاف کے ساتھ اس کا سودہ حاصل کرے۔

حالیہ دلائل سے کمالی ہوئی دولت پر اسلام آدمی کے حقوق حقیقت تسلیم کرتا ہے۔ مگر یہ حقوق
 بھی غیر محدود نہیں ہیں۔ وہ آدمی کو پابند کرتا ہے کہ اپنی مثال کمال کو فریج بھی جائز دلائل سے جائز
 راستوں ہی میں کرے۔ فریج پر اس نے لگی تو دکاندار ہیں جن سے آدمی ایک ستری اور پاکیزہ
 زندگی کو بسر کر سکا ہے مگر عیاضوں میں دولت بڑا نہیں سکا۔ نہ شان و شوکت کے اعتبار میں اس
 قدر سے کہ دکاندار پر اس کی خدائی کا شکہ بنے گئے۔ بجا فریج کی بعض صورتوں کو
 اسلامی قانون میں صراحتاً ممنوع ظہور پایا گیا ہے اور بعض دوسری صورتوں کی اگرچہ صراحت نہیں
 ہے لیکن اسلامی حکومت کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ اپنی دولت میں شدت و تصرفات کرنے سے
 لوگوں کو تشدد تک دے۔

جائز اور ممنوع امور اہانت سے خود دولت آدمی کے پاس بچے اسے وہ بیع بھی کر سکتا ہے اور
 خرید و دولت بیچا کرنے میں بھی لگا سکتا ہے۔ مگر ان صورتوں حقوق پر پابندی ہیں۔ بیع کرنے کی
 صورت میں اسے حساب سے ان کے دولت پر اعلیٰ بی صدی سا تھک کر کوئی ہوگی۔ کاروبار میں
 لگنا چاہیے تو صرف جائز کاروبار ہی میں لگا سکتا ہے۔ جائز کاروبار غلام آدمی خود کرے یا کسی

اسلام کا ازدواجی نظام

(یہ تقریر ۱۹۵۷ء میں لکھی گئی تھی پاکستان کا دور سے لکھی گئی)

اسلام کا ازدواجی نظام کیا ہے، اور زندگی کے بارے نظام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس فرق کو ابھی طرح سمجھ لیں جو روحانیت کے اسلامی تصور اور دوسرے مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں کے تصورات میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرق ذہن نشین نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے ازدواجی نظام پر گفتگو کرتے ہوئے آدمی کے دماغ میں چار اور بہت سے تصورات گھومنے پھرنے میں پڑ جاتے ہیں۔ "روحانیت" کے نقطہ سے رابطہ ہو کر وہ کہے ہیں۔ پھر اس الجھن میں پڑ کر آدمی کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگرچہ کسی جسم کا ازدواجی نظام ہے۔ ذریعہ کے جانے بچانے وغیرہ سے گزر کر مادہ اور جسم کے دائرے میں داخل رہتا ہے اور صرف دماغ ہی نہیں رہتا بلکہ اس پر عکس بھی کرتا ہوتا ہے۔

فلسفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو کچھ کارفرما ہے وہ یہ ہے کہ دماغ اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں کا عالم جدا ہے۔ دونوں کے تقاضے الگ الگ، باہم مخالف ہیں۔ ان دونوں کی ترقی ایک ساتھ ممکن نہیں ہے۔ دماغ کے لیے جسم اور مادے کی دنیا ایک قید خانہ ہے۔ دنیوی زندگی کے تعلقات اور دلچسپیاں وہ جھٹکریاں اور جڑیاں ہیں جن میں ذریعہ بکری جاتی ہے۔ دنیا کے کاروبار اور معاملات وہ دلدلی ہیں جس میں شخص کرنا دماغ کی پروا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کچھل کا آدمی نتیجہ یہ ہوا کہ روحانیت اور دنیاوی زندگی کے درمیان ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو گئے جن لوگوں نے دنیاوی اختیار کی دلدلی میں قدم پر مایوس ہو گئے کہ یہاں روحانیت ان کے ساتھ نہ چل سکے گی۔

اس سچ نے ان کو مارا ہستی میں فرق کر دیا۔ معاشرے، تمدن، سیاست، معیشت، فرض و عہد، زندگی کے سارے شعبے روحانیت کے نور سے خالی ہو گئے۔ اور بالآخر زمین و آسمان سے ہجر ہو گئی۔ دوسری طرف جو لوگ روحانیت کے طلب گار ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کی ترقی کے لیے ایسے

رہتے حاش کے جو دنیا کے باہر ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نقطہ نظر سے ذہنی ترقی کا کوئی عہد راستہ تو ممکن ہی نہ تھا جو دنیا کے اندر سے ہو کر گزرتا ہو۔ ان کے نزدیک ذہن کو یہ دہن چڑھانے کے لیے جسم کو محض کرنا ضروری تھا اس لیے انہوں نے ایسی ہی باتیں ایہہ کہیں جو نفس کو مارنے والی اور جسم کو بے حس یا بیکار کر دینے والی ہوں۔ روحانی تربیت کے لیے جنگوں، پہاڑوں اور عزالت کے گوشوں کو انہوں نے سوزوں ترین مقامات سمجھا تا کہ تہوں کا ہنگامہ کیاں، میان کے مشغلوں میں غفلت نہ ڈالے پاسے ذہن کے نشوونما کی کوئی صورت انہیں اس کے ساتھ ممکن نظر نہ آئی کہ دنیا ہر اس کے حصوں سے دیکھ کر ہو جائے اور ان سارے رشتوں کو نکالتے چھٹکیں جہاں سے ہر بات کے حال سے بہت رکھتے ہیں۔

پھر جسم و ذہن کے اس تضاد نے انسان کے لیے کمال کے بھی دو مختلف مفہوم اور نصب العین پیدا کر دیے۔ ایک طرف دنیوی زندگی کا کمال جس کا مفہوم یہ قرار پایا کہ انسان صرف مادی نعمتوں سے مالا مال ہو اور اس کی انتہائی غمیری کہ آدی ایک اچھا بندہ ایک بہترین مگر بھلا ایک عموماً گھوڑا اور ایک کاسیاب پھلورین جاسے۔ دوسری طرف ذہنی زندگی کا کمال جس کا مفہوم یہ قرار پایا کہ انسان بہترین فطری طاقتوں کا مالک ہو جائے۔ اور اس کی انتہائی غمیری کہ آدی ایک اچھا بندہ ہیوٹ، ایک طاقتور اور عین اور ایک مالک خود بخود عین جاسے پاس کی نگاہ اور اس کے الفاظ ایک دوسرے دھانے کا کام دیتے لگیں۔

اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہبوں اور عقائد نگاہوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی ذہن کو خدا نے زمین پر اپنا عظیم مقرر کیا ہے۔ کچھ اختیارات، کچھ لوازمات اور کچھ سدا رہاں اس کے سپرد کی ہیں اور انہیں ادا کرنے کے لیے ایک بہترین اور سوزوں ترین ماحول کا جسم اسے عطا کیا ہے۔ یہ جسم اس کو مطلق اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال اور مادی مخلوق خدا کے احکامات سے جس میں اس سے کام لے۔

لہذا یہ جسم اس ذہن کا قید خانہ نہیں بلکہ اس کا کارخانہ ہے۔ اور اس ذہن کے لیے کوئی طاقتوں کو استعمال کر کے اپنی جائز چیزوں کا انکسار کرے۔ مگر یہ دنیا کوئی دارالحداب نہیں ہے جس میں انسانی ذہن کسی طرح آکر ٹھہر سکی ہو۔ بلکہ یہ تو دارالنگاہ ہے جس میں کام کرنے کے لیے خدا نے اسے بھیجا ہے۔ یہاں کی دنیا رنج و آس کے صرف میں دی گئی ہیں۔ یہاں دوسرے

بہت سے انسان اسی خلافت کے فراموش ہوا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں فطرت کے تقاضوں سے توحید، معاشرت، معیشت، سیاست اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی اس کے لیے وجود شریعت ہے۔ یہاں دیگر کوئی روحانی ترقی ممکن ہے تو اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کا رگاہ سے منہ موڑ کر کسی گوشے میں جا بیٹھے، بلکہ اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کام کر کے اپنی قابلیت کا اظہار دے۔ یہاں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ زندگی کا ہر پہلو اور ہر شعبہ کو یہ امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ مگر عقل، ہزار ہائی، دفتر، کارخانہ، مدرسہ، کچہری، محنت، چھائی، پارلیمنٹ، مسلح کاغذیں اور میدان جنگ سب مختلف شعبوں کے پرچے ہیں۔ عبادت کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ وہ اگر ان میں سے کوئی پرچہ بھی نہ کرے یا اکثر پرچوں کو سادہ ہی چھوڑ دے تو حق تعالیٰ نے تو اسے فطر کے ساتھ دیا تھا کہ اس کا سامنا کرے یا اس کا انکار کرے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توجہ امتحان دینے میں صرف کرے اور جتنے پرچے بھی اسے دیئے جائیں ان سب پر ہکٹ کر کہہ دے کہ کھائے۔

اس طرح اسلام زندگی کے راہبان تصور کر دیتا ہے اور انسان کے لیے روحانی ترقی کا راستہ دیا ہے۔ پھر اسے جس بلکہ اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ ذرا دیر کے اندر دنیا اور دین کی اور علاج و کارروائی کی اصل بلکہ اس کے نزدیک کارگاہ حیات کے مابین جدوجہد میں واقع ہے۔ نہ کہ اس کے کنارے پر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے سامنے ذرا دیر کی ترقی اور منزل کا کیا سیارہ پیش کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب اسی خلافت کے تصور میں موجود ہے جس کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ طیف ہونے کی حیثیت سے انسان اپنے پرے کا دائرہ حیات کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ زمین میں جو اختیارات اور ذرائع اسے دیئے گئے ہیں انہیں خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ جو کچھ بھی ہو گا تقسیمات سے بچنی پڑے گی۔ ان کو زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں صرف کر دے کہ زمین اور اس کی زندگی کا انتظام اس کا بہتر ہو جتنا اس کا خدا اسے بہتر دیکھتا ہے۔ اس خدمت کو انسان میں قدرت زیادہ احساس دہندہ داری اور فرض شناسی، طاعت و فرمانبرداری اور مالک کی رضا جوئی کے ساتھ انجام دے گا۔ اسی قدرت زیادہ خدا سے قریب ہو گا اور خدا کا قرب ہی اسلام کی نگاہ میں روحانی ترقی ہے۔ اس کے برعکس وہ جتنا سست کام چھوڑے اور فرض شناس ہو گا۔ جس قدر سرکش ہو جائے اور فرمان ہو گا اتنا ہی وہ خدا سے دور ہے گا اور خدا

آخری اور سب سے اونچی منزل احسان کی ہے۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ بندے کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ متحد ہو جائے۔ بلکہ خدا کو اپنے بندے کی اپنی پسند بھی ہو ہو۔ جو کہ خدا کو اپنے بندے کے لئے چاہتا ہے۔ وہ اسے چاہتا ہے۔ خدا جن نرائیوں کو اپنی زمین میں دیکھتا نہیں چاہتا، بعد صرف خود ہی ان سے نہ ہے بلکہ انہیں دنیا سے مٹا دینے کے لیے اپنی مہربانی تو نہیں اور اپنے تمام ذرائع صرف کر دے۔ اور خدا جن بھلائیوں سے اپنی زمین کو آراستہ دیکھتا چاہتا ہے، بعد صرف اپنی ہی زندگی کو ان سے حریص کرنے پر آمکھتا کرے بلکہ اپنی جان بڑا کر دنیا بھر میں انہیں پھیلانے اور قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندے کو اپنے خدا کا انتہائی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہ انسان کے روحانی ارتقاء کی بلند ترین منزل ہے۔

روحانی ترقی کا یہ راستہ صرف ائمہ و اعلیٰ کے لیے نہیں ہے بلکہ جماعتوں اور قوموں کے لیے بھی ہے۔ ایک فرد کی طرح ایک قوم بھی ایمان، طاعت اور تقویٰ کی منزلوں سے گزر کر احسان کی انتہائی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ اور ایک ریاست بھی اپنے پورے نظام کے ساتھ مومن، مسلم، متقی، اور محسن بن سکتی ہے۔ بلکہ وہ حقیقت اسلام کا غلہ مکمل طور پر تو پھر اسی اس وقت ہوتا ہے کہ ایک پوری قوم کی قوم اس راہ پر گامزن ہو جائے۔ جس ایک متقی اور محسن ریاست قائم ہو جائے۔

اب روحانی تربیت کے اس نظام پر بھی ایک کا مائل لکھتے ہیں اور سوسائٹی کو اس طریقہ پر چار کرنے کے لیے اسلام نے توجہ کیا ہے۔ اس نظام کے چار ارکان ہیں:-

پہلا رکن نماز ہے۔ یہ عبادت پانچ وقت آدھی کے ذہن میں خدا کی یاد دہانی کرتی ہے۔ اس کا خوف رکھتی ہے۔ اس کی محبت پیدا کرتی ہے اس کے احکام پر عمل کرنے لگتی ہے اور اس کی طاعت کی تلقین کرتی ہے۔ یہ نماز انہیں غفلت سے بچاتا ہے بلکہ اسے جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے تاکہ پوری سوسائٹی مجموعی طور پر روحانی ترقی کی اس راہ پر سفر کرنے کیلئے تیار ہو۔

دوسرا رکن روزہ ہے جو ہر سال پھر سے ایک مہینے تک مسلمان غفلت کو فراموش اور مسلم سوسائٹی کو عیشیت کو غفلت کی تربیت دیتا ہے۔

تیسرا رکن زکوٰۃ ہے جو مسلمان غفلت میں غلیظ رہنے کی جلدی اور غفلت کا جذبہ بچاتا ہے۔

کرتا ہے۔ آج کل کے لوگ لفظی سے ذکاوت کو "فکس" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ ذکاوت
 کی ذہن فکس کی اسپرٹ سے بالکل مختلف ہے۔ ذکاوت کے اصل معنی نشو و نما اور پاکیزگی کے
 ہیں۔ اس لفظ سے اسلام یہ حقیقت آدمی کے ذہن فکس کرتا ہے کہ خدا کی محبت میں اپنے بھائیوں
 کی جو مالی دولتیں جمع کرے اس سے تمہاری روح کو پاکیزگی اور تمہارے اخلاق کو پاکیزگی نصیب
 ہوگی۔

چوتھا رکن رجا ہے۔ یہ خدا پرستی کے نورانی ایمان کی ایک عالمگیر برادری بناتا
 ہے اور ایک ایسی بین الاقوامی تحریک چلاتا ہے جو دنیا میں صدیوں سے رائج تھی پر ایک
 کہہ دی ہے اور انکا ماحول بدلتا رہتا ہے۔

ہدایات

اصلاح و تربیت کے لیے ایک گرانقدر کتاب

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

اسلامک پبلی - کیشنورہ، ممبئی

۶۔ کورٹ شریٹ لوڈ مال۔ لاہور پاکستان

خطبہ مسنونہ کے بعد:

دعائے عز و جل پڑھیں گے انشاء کے بعد اب ہم لوگ ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جتنا کام اس اجتماع میں کرنا تھا ہم کر چکے ہیں اور ایک حد تک ہم اس کا جائزہ بھی اپنے اجتماع خاص میں لے چکے ہیں۔ اب رخصت ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفقاء سے اور کان کن اور حلقین سب سے۔ خطاب کر کے انھیں وہ ضروری ہدایات دے دوں جو آئندہ اس کام کو صحیح طریقے پر چلانے کے لیے مطلوب ہیں۔

تعلق باللہ

لوگوں چیز جس کی جاہلیت بحث سے انجائو اور غفلتے را شترینے، اور سلطانے امت ہر موقع پر اپنے ساتھیوں کو سچے رہے جیسا کہ اللہ سے رہنے اور اس کی محبت میں اٹھانے اور اس کے ساتھ تعلق بنانے کی ہدایت ہے۔ میں نے بھی اسی کے اجتماع میں بحث اپنے رفقاء کو سب سے پہلے یہی نصیحت کی ہے کہ آئندہ بھی جب کبھی موقع ملے گا اسی کی نصیحت کرتا رہوں گا۔ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہر ایک کی چیز پر مقدم ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہے میں اللہ پر ایمان لایا ہے۔ عبادت میں

اللہ سے دل کا لگاؤ مقدم ہے۔ اخلاقی عمل اللہ کی مشیت مقدم ہے۔ معاملات میں اللہ کی رضا کی طلب مقدم ہے۔ اور فی الحقیقہ ہماری زندگی ہی کی برتری کا انحصار اس پر ہے کہ ہماری روزِ دھوپ اور سنی و جہد میں رضائے الہی کی مقصودیت ہر دوسری فرض پر مقدم ہو۔ مگر خصوصیت کے ساتھ یہ کام اس کے لیے ہم ایک ذاعت کی صورت میں اپنے لیے یہ سراسر تعلق اللہ ہی کے ہاں پر عمل سکتا ہے۔ یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور یہ اتنا ہی کمزور ہوگا جتنا خدا خواست اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوگا۔

ظاہر بات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرنے لگتا ہے خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا اس کی اصل محرک وہ فرض ہوتی ہے جس کی خاطر وہ کام کرنے لگتا ہے اور اس میں سرگرمی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ اس فرض کے ساتھ آدمی کی دلچسپی میں گہرائی اور گہرائی ہو۔ غصے کے لیے کام کرنے والا خود فرضی کے بغیر غصے پرستی نہیں کر سکتا اور غصے کی محبت میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنی ہی سرگرمی کے ساتھ وہ اس کی خدمت بجالاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے کام کرنے والا نہ صرف کام میں دلچسپی رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے پیش و آہ کام کو دنیا کی بھلائی پر قربان کرتا ہے اور اپنی دلچسپی نہیں اپنی مصلحت تک اس فرض کے لیے غصے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے لیے لڑاؤ سے زیادہ خوش حالی ہو۔ قوم و وطن کے لیے کام کرنے والا ملک و قوم کے حقوق میں گرفتار ہوتا ہے جب ہی وہ قوم و ملک کی آزادی، عظمت اور برتری کی فکر میں اپنی قصص ان لگاتا ہے، قہر و غصہ کی گھنٹی بجھاتا ہے، شب و روز کی محنتیں صرف کرتا ہے اور جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کام اپنے غصے کے لیے کر رہے ہیں تو

کوئی خدائی فرض اس کی طرح ہے نہ کوئی کلی دینی مسئلہ اس میں ہمارے عقلی فکر ہے بلکہ صرف ایک طے کرنا ہی کرنا جس میں مطلوب ہے اور اس کا کام سمجھ کر اسے اسے اختیار کیا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک اللہ ہی سے ہمارا تعلق برقرار مضبوط نہ ہو یہ کام کیجی نہیں سکتا اور اس میں سرگرمی آسکتی ہے تو اسی وقت جب کہ ہماری ساری رہنمائی اللہ کے حکم اللہ کی سعی میں مرکوز ہو جائے۔ اس کام میں جو لوگ شریک ہوں ان کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے ہو بلکہ ان کا تعلق اللہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اسے تعلقات میں سے ایک تعلق نہیں بلکہ ایک ہی اصلی اور حقیقی تعلق ہونا چاہیے۔ اور ان میں بہت سے فکر کا سگر فانی چاہیے کہ اللہ سے ان کا تعلق کسے نہیں بلکہ وہ زیادہ زیادہ جو محتاج اور گمراہ ہوتا چلا جائے۔

اس معاملہ میں ہمارے درمیان دو باتیں ہیں کہ تعلق باللہ ہی ہمارے اس کام کی جہت ہے۔ جماعت کا کوئی رفیقی، لٹوٹھ کا اس کی طبیعت کے احساس سے داخل نہیں ہے۔ اس بات جو سوال ہے کہ لوگوں کو پہنچانے چاہتے ہیں وہ ہیں کہ تعلق باللہ سے لپک مراد کیا ہے؟ اس کو پہنچانے اور یہ معاملے کا طریقہ کیا ہے؟ اور ان کی طرح یہ معلوم کریں کہ ہمارا تعلق واقعی اللہ سے ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے؟ ان سوالات کا کوئی واضح جواب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو یہ غصوں کیا ہے کہ لوگ گویا اپنے آپ کو ایک بے نشان صحرا میں پارے ہیں جہاں جگہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی حیرت منسوب ہوگی کس سمت میں ہے اور کوئی اندازہ میں ہوتا کہ انہوں نے کتنا راستہ طے کیا اور اب کس مرحلے میں ہیں اور آگے کتنے راستے باقی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اس وقت ہمارا کوئی رفیقی ہم تصورات میں گم ہونے لگتا ہے کہ یہ ایسے طریقوں کی طرف

ماکر ہو جاتا ہے جو مسلسل ہلی رہتا ہے۔ انہیں جیسے کسی کے لیے مقصود سے قریب یا تعلق اور دور کا تعلق رکھنے والی چیزوں میں بہت زیادہ کچھ مطلق تصور ہے اور کسی پر حیرت کا عالم جاری ہے۔ اس لیے آدہ عمر میں سب تعلق باطل کی فصاحت ہی پر اکتفا نہ کروں گا بلکہ اپنے علم کی حد تک ان مسائل کا بھی ایک واضح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

تعلق باطل کے معنی

تعلق باطل سے مراد 'جہاں کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وہ ہے کراہی کا جینا اور مراد اس کی بے ادبی اور قرآن پر سب کی سب کھٹ کے لیے ہوں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ دَنَسُوْا اَنْفُسَکُمْ وَاَنْتُمْ عَلٰی اللّٰہِ دٰنِیّٰنَ (الحکم: ۱۷۳)

"بھڑکی نما" ہر سے تمام مراد "جہاں کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وہ ہے کراہی کا جینا اور مراد اس کی بے ادبی اور قرآن پر سب کی سب کھٹ کے لیے ہوں۔

اور دوسری طرح کا سو ہو کر اپنے دین کو بالکل باطل کے لیے خالص کرتے اس کی بددیگری کرے۔

وَعَاثِرُوْا۟ اَلْاَیۡتِیۡنَا۟ اَللّٰہُ مُخْلِصِنَ لِّمَا لَیۡسَ بِہٖ حِفۡظٌ (ہود: ۵)

"انہیں جس عہد یا مکیا کرے کھٹ کی بددیگری کریں اس کے لیے دین خالص کرے۔"

یہاں علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات میں "تعلق باطل

اسکی تخریب فرمادی ہے کہ اس کے علوم و معانی کوئی ایہام باقی نہیں رہا ہے۔ حضور
 کے چاہات کا پہنچ کر نے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق ہاتھ کے معنی ہیں
 خَشْيَةُ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ وَالْعَلَمِينَ۔

”کھلا اور چھپے ہر کام میں اللہ کا خوف محسوس کریں۔“

اور یہ کہ اِنَّا لَنَكُونُ بِمَا فِي يَدَيْهِ اللَّهُ قَوَائِمٌ بِمَا فِي يَدَيْهِ
 ”اپنے ذرائع و وسایل کی پشت تیرا پھر دے اللہ کی تقدیر پر، یہ
 زیادہ ہو۔“

اور یہ کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔

”آدمی اللہ کو ڈرنے کے لیے لوگوں کو مارا دھکی کرے۔“

پھر حسب یہ تعلق بد معنی بن جاتے اس حد کو پہنچ جائے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی
 اور اس کا رویہ اور رد و کما جہ کو بھی ہوا اللہ کے لیے ہوا اللہ کی خاطر ہو اور تمنا ہی رحمت و
 عزت کی تاک اس کے ساتھ لگی نہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تعلق ہاتھ کی
 تکمیل کر لی:

مَنْ أَحَبَّ إِلَهُ وَاتَّقَى اللَّهَ وَاتَّقَى إِلَهُ وَتَنَعَ إِلَهُ فَقَدْ
 اكْتَمَلَ الْإِيمَانُ۔

”میں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ
 سے بیدار اور اللہ کے لیے روک رکھا اس نے اپنے ایمان کو مکمل
 کر لیا۔“

بھری جو آپ ہر روز دعائے قوت میں پڑھتے ہیں اس کا لفظ
 لفظ اس قفل کی تکمیل دہی کرتا ہے جو آپ کا لفظ کے ساتھ ہوتا چاہیے۔ اس کے الفاظ
 پر غور کیجئے اور دیکھتے چاہیے کہ آپ ہر روز اپنے لفظ کے ساتھ اس قسم کا قفل دیکھنے کا
 اقرار کیا کرتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغِيْثُكَ
 وَنَرْوِيْزُ بِكَ وَنَسْتَوْكِلُ بِكَ وَنَسْتَعِيْذُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ
 بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ
 وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ
 وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ
 وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْزُ بِكَ

”خدا! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے رہنمائی طلب کرتے
 ہیں، تجھ سے سہاوی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی
 لوحِ مجربہ سے روکتے ہیں، اور ہماری قریبی تیرے ہی لیے قصوں
 کرتے ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری نعمت کرنے والے
 نہیں ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری بات پر
 کرے۔ خدا! ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز
 پڑھتے اور جہد کرتے ہیں، اور ہماری ساری دھوپ تیری طرف
 ہی ہے۔ ہم تیری رحمت کے اسچھوڑا نہیں اور تیرے عذاب سے

دستے ہیں، چنانچہ میرا خط خطاب اس لوگوں کو لکھنے والا ہے جو
 کافر ہیں۔“

پھر اسی تعلق باللہ کی تصویر اس دعا میں پائی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 رات کو تہجد کے لیے اٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے اس میں آپ اللہ کو خطاب کر کے
 عرض کرتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمِنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
 وَآلَيْكَ اَقْبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَآلَيْكَ خَاصَمْتُ:

”خدا یا میں تجھے ہی مطیع قربان ہوا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھ سے
 ہی مدد پر میں نے بھروسہ کیا اور تجھ ہی طرف میں نے رجوع کیا
 اور تجھ ہی سے ہر سے میں لڑا اور تجھ سے ہی حضور اپنا مقدمہ لایا۔“

تعلق باللہ بڑھانے کا طریقہ

یہ ہے قلب کو محبت اس تعلق کی جو ایک سوئس کو اللہ سے ہونا چاہیے۔ اب
 دیکھنا چاہیے کہ اس تعلق کو پیدا کرنے اور بڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔

اس کو پیدا کرنے کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ آدمی اپنے دل سے
 اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا اور ہماری کائنات کا مالک سمجھو اور حاکم تسلیم کرے۔ اللہ
 کی تمام صفات اور حقوق اور اختیارات کو اللہ کے لیے مخصوص کرے۔ ان کے لئے کہہ دے کہ یہ
 شرک کے برعکاس ہے۔ پاک کر دے۔ یہ کام جب آدمی کر لیتا ہے تو اللہ سے اس کا
 تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

وہاں قتل کا شور مچا تو وہاں لڑنے والے تھے۔ ایک گروہم کا طریقہ اور دوسرا مل کا طریقہ۔

گروہم کے طریقے سے اللہ کے ساتھ قتل بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث مجید کی حد سے ان لہجوں کو تحصیل کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھیں۔ آپ کے اور خدا کے درمیان خطرہ نہیں اور بالکل ہوتی چاہئیں۔ ان لہجوں کا تھیک تھیک احساس و ادراک اور ذہن میں ان کا اختصار صرف اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھیں اور بار بار اس مطالعے کی تکرار کرتے رہیں اور ان کی روشنی میں جو غلطیاں آپ کے اور خدا کے درمیان منکسر ہوں ان پر غور و فکر کر کے اور اپنی حالت کا جائزہ لے کر دیکھتے رہیں کہ ان میں سے کسی کی نسبت کو آپ نے بالکل قائم کر رکھا ہے کہاں تک اس کے علاوہ آپ پر سے کر رہے ہیں اور کسی کی پہلو میں کیا کی آپ محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس اور یہ اختصار بتاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ معاملہ سے آپ کا تعلق بھی بڑھتا رہے گا۔

مثال کے طور پر ایک نسبت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ ہے کہ آپ عہد ہیں اور وہ آپ کا سمجھ رہا ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ زمین پر اس کے غلیل ہیں اور اس نے اپنی بے شمار نعمتیں آپ کے سپرد کر رکھی ہیں۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں اور اس کے ساتھ ایک حق کا سچا بندے کر چکے ہیں جس کے مطابق آپ نے اپنی جان و مال اس کے ہاتھ چھپی ہے اور اس نے جنت کے وعدے پر خریدی ہے۔ چوتھی نسبت آپ کے اور اس کے درمیان یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے

جواب دہیں اور وہ آپ کا جواب صرف آپ کے نگاہِ برحق کے لحاظ سے لینے والا نہیں ہے بلکہ آپ کی جملہ حرکات و سکنات بلکہ آپ کی نیکیوں اور اراکوں تک کا رنگا رنگ اس کے پاس مخلوق ہو رہا ہے۔ فرض یہ اور دوسری سمجھتی نہیں بلکہ یہی ہے جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان موجود ہیں۔ اس انجمنی استوں کو کھینچنے محسوس کرنے پر یاد رکھئے اور ان کے تقاضے پورے کرنے پر اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا بڑا عطا اور قریب تر ہونا معلوف ہے۔ آپ جس قدر ان سے قائل ہوں گے اللہ سے آپ کا تعلق ان کا ہی کثر ہوگا اور جس قدر ان سے غبردار اور ان کی طرف متوجہ ہیں گے اس قدر آپ کا تعلق صبر اور مضبوط ہوگا۔

لیکن یہ غری طریق اس وقت تک تہذیبِ خیر نہیں ہو سکتا بلکہ نہ دینے تک جہاں تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلی طریقے سے اس کو رد و تورات نہ پہنچائی جائے۔ اور وہ کلی طریقہ ہے ہر کام الہی کی نفسانیت کا امتداد ہر اس کام میں جان بڑا کر دینا اور صواب کرنا جس کے تعلق آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ ان کام الہی کی نفسانیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے عظم دیا ہے ان کو ہادلی نکراست نہیں بلکہ اپنے دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ غیبی اور عطا ہے انہما میں ہر اس میں کسی دنیوی غرض کو نہیں بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور جن کاموں سے اللہ نے سد کا ہے ان سے بھی غرض و کرہیت کے ساتھ غیبی اور عطا ہے پر بیزار کریں۔ اور اس پر بیزار کا محرک کوئی دنیوی نفسانیت کا خوف نہیں بلکہ اللہ کے غضب کا خوف ہو۔ یہ طریقہ عمل آپ کو تقویٰ کے مقام پر پہنچا دے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ عمل آپ کو احسان کی منزل پر پہنچائے گا یعنی یہ کہ آپ دنیا میں ہر اس بھلائی کو فروغ دینے کی

کوشش کریں جسے غلط نہ فرماتا ہے مگر ہر اس قرآنی کوہانے کی کوشش کریں جسے غلط نہ فرماتا ہے اور اس کوشش میں چکن، مال، وقت، صحت اور دل و دماغ کی قابلیت غرض کسی چیز کے قربان کرنے میں بھی نکل سے کام نہ لیں۔ پھر اس مرد میں جو قربانی بھی آپ کریں اس پر کوئی فخر آپ کے دل میں پیدا نہ ہو نہ یہ خیال بھی آپ کے دل میں آنے کا آپ نے کسی پر امتحان کیا ہے بلکہ جی سے جی قربانی کر کے بھی آپ بھی سمجھتے رہیں کہ آپ کے خالق کا جتن آپ پر تمام مگر بھی وہ نہیں دوسکا ہے۔

تعلق ہاتھ کی افزائش کے وسائل

اس طرز عمل کو اختیار کرنا درحقیقت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک لہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس پر چڑھنے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے اور یہ طاقت جن تدبیروں سے آدمی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ نماز: نہ صرف فرض اور سنت بلکہ حسب استطاعت نوافل بھی۔ مگر یاد رکھیے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ انشاء کے ساتھ پڑھنے چاہئیں تاکہ اللہ سے آپ کا ذاتی تعلق بڑھتا رہے اور انشاء کی صلہ آپ میں پیدا ہو۔۔۔۔۔ نفل خوانی کا اور خصوصاً تہجد خوانی کا اختیار یہ بات کہ ایک خطرناک قسم کا ریا اور کبرائیانہ میں پیدا کر دیتا ہے جو نفس دوسمن کے لیے سخت مہلک ہے۔ اور یہی خصوصیات دوسرے نوافل اور عبادات اور دعاؤں کے اختیار و اطلاق میں بھی پائے جاتے ہیں۔

۲۔ ذکر الہی: جہز زندگی کے تمام احوال میں جاری رہنا چاہیے۔ اس کے وہ طریقے بھی نہیں ہیں جو بند کے اندر میں صوفیاء کے تشبیہ کردہ ہوں نے خود ایجاد کیے یا دوسروں سے لیے بلکہ بہترین طور پر گزریں طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے اختیار فرمایا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ آپ حضورؐ کے تعلیم کردہ افکار اور دعاؤں میں سے جس قدر بھی یاد کر سکیں یاد کر لیں۔ مگر الفاظ کے ساتھ ان کے معانی بھی ذہن نشین کیجئے اور معانی کے اختصار کے ساتھ ان کو دکان فروش کا پڑھتے رہا کیجئے۔ یہ اللہ کی یاد تازہ رکھنے اور اللہ کی طرف دل کی توجہ مرکوز رکھنے کا ایک نہایت موثر ذریعہ ہے۔

۳۔ روزہ نہ صرف فرض بلکہ عمل بھی۔ نفل روزوں کی بہترین اور معقول ترین صورت یہ ہے کہ ہر مہینے تین دن کے روزوں کا التزام کر لیا جائے اور ان ایام میں خاص طور پر تقویٰ کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جسے قرآن مجید روزے کی حاصل خاصیت قرار دیتا ہے۔

۴۔ اخلاقی فی سبیل اللہ نہ صرف فرض بلکہ عمل بھی جہاں تک آدمی کی استطاعت ہو۔ اس معاملہ میں یہ بات اعلیٰ طرح سمجھ لیجئے کہ اصل چیز مال کی وہ مقدار نہیں ہے جو آپؐ خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں بلکہ اصل چیز وہ قربانی ہے جو اللہ کی خاطر آپؐ نے کی ہو۔ ایک لڑ بھائی یا اگر چاہیں گات کہ خدا کی راہ میں ایک روپے صرف کرے تو وہ اللہ کے پاس اس ایک پڑا روپے سے زیادہ قیمتی ہے جو کسی دولت مند نے اپنی آسائشوں کا دسواں یا بیسواں حصہ قربان کر کے دیا ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپؐ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ ان اہم ترین ذرائع میں سے ہے جو خدا کی فطرت کے لیے اللہ اور اس کے رسولؐ نے بنائے ہیں۔ آپؐ اس کے اثرات کا تجربہ کر کے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دھنسا اگر آپؐ سے کوئی غرض سرزد ہو جائے تو آپؐ صرف بادم ہونے اور توبہ کر لینے پر اکتفا کریں۔ اور دوسری وجہ اگر کسی غرض کا مصدر ہو تو آپؐ توبہ کے ساتھ خدا کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کریں۔ دونوں حالتوں کا موازنہ۔

کر کے آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ آپ کے ساتھ صوفی آدمی کے قس کو زیادہ پاک اور برے ملاقات کے مقابلے کے لیے زیادہ مستعد کرتا ہے۔

یہ وہ سید عالم اور عالم ملک ہے جو قرآن اور صوفیہ نے ہمیں دکھایا ہے۔ اس پر اگر آپ عمل کریں تو ریاضتوں اور تہجدوں اور مراقبوں کے بغیر ہی آپ اپنے گمروں میں اپنے بال بچوں کے درمیان رہتے ہوئے اور اپنے سارے دنیوی کاموں پر انجام دیتے ہوئے اپنے خدا سے تعلق بن سکتے ہیں۔

تعلق باللہ کو اپنے کا پیمانہ

اس کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ہم کیوں کہ یہ معلوم کریں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے اور ہمیں کیسے بت چلے کہ وہ نہ حد رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسے معلوم کرنے کے لیے آپ کو لوہے کی جڑاڑوں اور گھٹ و کرست کے عمود اور انہری کوفڑی میں انور کے مقابلے کا انتظار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس تعلق کو اپنے کا پیمانہ کا پیمانہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب ہی میں رکھ دیا ہے۔ آپ بیماری کی حالت میں اور دین کی روشنی میں ہر وقت اس کو ٹاپ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا اپنے اوقات کا اپنی مساعی کا کتنا ہے جذبات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ حساب آپ نے کر دیکھئے کہ یہ ان لاکھ لاکھ سے بچ کا جو معاہدہ آپ کر چکے ہیں اسے آپ کہاں تک یاد رہے ہیں؟ آپ کے اوقات اور محنتوں اور قلیحتوں اور سوال کا کتنا حصہ خدا کے کام میں چار رہا ہے اور کتنا دوسرے کاموں میں؟ آپ کے اپنے منہ اور جذبات پر چوٹ پڑے تو آپ کے نصیب اور پہلی کا کیا حال ہوتا ہے اور جب خدا کے مقابلے میں عبادت اور ہی ہو تو اسے دیکھ کر آپ کے دل کی کڑھن اور آپ کے

غضب اور پہچانی کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ یہ اور دوسرے بہت سے حالات ہیں جو آپ خود اپنے لمس سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جواب ملے کہ ہر روز معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے اور اس میں کی اور سی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی ہمارے اور کثیفہ کرنا ہے اور انوارِ اعلیٰ ہے تو آپ ان کے کتاب کی فکر میں نہ ہوں۔ یہی بات یہ ہے کہ اس بار کی دنیا کے دھوکا دینے والے مظاہر میں توحید کی حقیقت کو پا لینے سے بڑا کوئی کشف نہیں ہے۔ شیطان اور اس کی ذریعہ کے دانے ہونے اور دلی اور لالچوں کے مقابلے میں رہنا راستہ پر قائم رہنے سے بڑی کوئی کراست نہیں ہے۔ کفر و فتنہ اور خلافت کے اندھیروں میں حق کی روشنی دیکھنے اور اس کا اظہار کرنے سے بڑا کوئی مشاہدہ اور کشف نہیں ہے۔ اور مومن کو اگر کوئی سب سے بڑی بھارت مل سکتی ہے تو وہ اللہ کو رب مان کر اس پر ایم جاتے اور اہمیتِ قدسی کے ساتھ اس پر چلنے سے ملتی ہے۔

إِنَّ الْبَلَاءَ لَأَمْرٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَنْتَظَرُوا فَتَرَوْا غَلَبَهُمُ
 الْمُنَافِقِينَ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَلَا تَتَزَكَّرُوا وَتَتْلُوا بِآيَاتِهِ هُنَّ
 تَكْتُمُونَ تُولَّوْنَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ (علم الجسد: ۳۰)

”جس لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور پھر وہ اس پر ثابت
 قدم ہے یقیناً ان پر لڑنے کا نال ہوئے ہیں اور ان سے کہتے ہیں
 کہ ”خداوند تم کو اور لوگوں کو ہمارا جس کی بھارت سے جس
 کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔“

ترجیح آخرت

تفصیل باطلہ کے بعد دوسری چیز جس کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں دنیا پر آخرت کو ترجیح نہ دیجئے اور اپنے ہر کام میں آخرت کی فائز و فلاح کو مقصود بنائیے۔

قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی اور دنیوی زندگی کا تمام آخرت ہے اور دنیا کی اس عارضی قیام گاہ میں ہم صرف اس امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ خدا کے دیے ہوئے نعمتوں سے ہر دو سالانہ تقوٰی سے امتحانات اور گئے پتے اوقات و مواقع میں کام کر کے ہم میں سے کون اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا مستحق آباد کر رہے کہ بے سوزوں کا بہت کرتا ہے۔ یہاں جس چیز کا امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صفتیں اور تقاضا نہیں اور کہیں ہیں اور سطعیں پلانے میں کیا کمالات دکھاتے ہیں اور تقاضا نہیں اور سڑکیں کیسی اچھی بناتے ہیں اور ایک شاندار نعمان پیدا کرنے میں کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ سارا امتحان صرف اس امر کا ہے کہ ہم خدا کی دینی ہوئی باتوں میں خدا کی مخالفت کا حق دیا کرنے کی کتنی قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں اور خود تقاضا میں کدہ ہے ہیں یا سطح و فرماں برداری کر؟ خدا کی زمین پر خدا کی مرضی پہری کرتے ہیں یا اپنے نفس اور لومہات من دون اللہ کی؟ اور خدا کی دیا کو بھائی سعید کے مطابق سونہرے کی کوشش کرتے ہیں یا بگاڑنے کی؟ اور خدا کی خاطر شیعہ جانی قوتوں سے کش مکش اور مقابلہ کرتے ہیں یا ان کے آگے ہیرا دل دیتے ہیں؟ جنت میں آدم و حوا علیہما السلام کا جو پہلا امتحان ہوا تھا وہ یہاں تک کہ اس میں تھا اور آخرت میں جنت کی مستقل آبادی کے لیے نئی انسانی کے افراد کا جو انتخاب ہو گا وہ بھی اسی

فیصلہ کن سوال یہ ہو گا۔ جس کا سہانی و آسانی کا اصل معیار یہ نہیں ہے کہ امتحان دینے کے دوران میں کس نے کتنے غلطی پر ہونے کا امتحان دیا اور کس نے کتنے درست پر۔ اور کس کی آزمائش ایک سلطنت عظیمہ دے کر کی گئی اور کسے ایک چھوٹی سی میں آزمایا گیا۔ امتحان گاہ کے پہنچنے اور عارضی حالات اگر اچھے ہوں تو یہ فائدہ کھانے کی دلیل نہیں اور برے ہوں تو یہ غائب و خاموش جانے کے ہم سنی نہیں۔ اصل کا سہانی جس پر ہمیں اپنی نگاہ جمائے رکھنی چاہیے یہ ہے کہ دنیا کی اس امتحان گاہ میں جس جگہ بھی ہم بٹھائے گئے ہوں اور جہاں کچھ بھی دے کر ہمیں آزمایا گیا ہو اس میں ہم اپنے آپ کو بٹھاؤ اور بٹھاؤ اور اس کی مرضات کا قبیح ثابت کریں تاکہ آخرت میں ہم کو وہ پوزیشن ملے جو بٹھانے اپنے وقت دار بندوں کے لیے ہو گی۔

حضرات! یہ ہے اصل حقیقت۔ مگر یہ اس حقیقت ہے جسے عمل ایک دلو سمجھ لیتا اور مان پاتا کافی نہیں ہے بلکہ اسے ہر وقت ذہن میں تازہ رکھنے کی طاقت کوشش کرنی چاہتی ہے اور نہ ہر وقت اس کا اعتراف دیتا ہے کہ ہم آخرت کے منظر کو ہونے کے باوجود دنیا میں اس طرحی کام کرنے لگیں جو آخرت کو بھول کر دنیا کو مقصود بنا کر کام کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت ایک غیر محسوس چیز ہے جو مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے۔ اس دنیا میں ہم اس کا اور اس کا اچھے برے نتائج کا انداز صرف اپنی توجہ ہی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا ایک محسوس چیز ہے جو اپنی نگاہیں اور شیریں جہاں ہر وقت ہمیں بھٹکتی رہتی ہے اور جس کا اچھے اور برے نتائج ہر آن ہمارے سامنے آ کر ہمیں پریشان کر دیتے رہتے ہیں۔ اس اصل نتائج میں بھی ہیں۔ آخرت ہمارے اس کی تھوڑی بہت لگی ہمیں صرف ایک

دل کے چھپے ہوئے خمیر میں محسوس ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ زندہ ہو۔ مگر دیا بجوے تو اس کی جھجک ہمارا دکھانا دکھانا محسوس کرتا ہے اور ہمارے ہال بچے عزیز کا گلاب دوست آشنا اور سوسائٹی کے عام لوگ سب مل جل کر اسے محسوس کرتے اور کراتے ہیں۔ اسی طرح آخرت مندوں کے تو اس کی کوئی غلطک ہمیں ایک گوشہ دل کے ساتھ محسوس نہیں ہوتی، اور وہاں بھی صرف اس صورت میں محسوس ہوتی ہے جب کہ غفلت نے دل کے اس گوشے کو بند کر دیا ہو۔ مگر اپنی دنیا کا ستھرہ حصار ہے، نہ دھوکے کے لہے لغت میں جاتا ہے، ہمارے تمام حواس اس کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارا سارا ماحول اس کے احساس میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کو بطور ایک عقیدے کے مان لینا چاہیے بہت مشکل نہ ہو مگر اسے اندر لے کر اور اختلاف و اجمال کے پردے نکال دیکھنا کڑی زندگی بھر کا کام کہ سخت مشکل ہے۔ اور دنیا کو زبان سے بچا کہہ دینا چاہیے کتنا ہی آسان ہو مگر دل سے اس کی محبت اور خیال سے اس کی مطلوبیت کو نکال لینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کیفیت بڑی کوشش سے حاصل ہوتی ہے اور عزم کوشش کرتے رہنے سے قائم رہ سکتی ہے۔

فکر آخرت کی تربیت کے ذرائع

آپ ہمیں لے کر یہ کوشش ہم کیے کریں اور کن چیزوں سے اس میں مدد لیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک فکری طریقہ اور دوسرا عملی طریقہ۔

فکری طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف انسٹیشنل بیانات سمجھیں اور سمجھ کر انہیں نہ کریں بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں جس سے دلتہ رفتہ آپ کو

آخرت کا عالم دیا کے اس پر دے کے چھٹے یحییٰ کی آنکھوں سے نظر آنے لگے گا۔
 قرآن کا شانہ کوئی آپ صوفی بھی یہاں نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی ڈھنگ سے آخرت کا
 ذکر کیا گیا ہو۔ بلکہ جتنا آپ کو اس میں عالم آخرت کا نقشہ ایسی تکمیل کے ساتھ ملے گا
 کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو۔ بلکہ بہت سے مقامات پر یہ
 نقشہ کشی ایسے خوب طریقے سے کی گئی ہے کہ پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ
 کو وہاں پہنچا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے اور اس اجنبی سرورہ حال ہے کہ اس ہادی دنیا کا
 دھندلا سا پردہ اڑا سامنے سے ہٹ جائے تو آدمی آنکھوں سے وہ سب دیکھ کر کچھ لے کر
 الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پس قرآن کو بلا التزام کچھ کر پڑھتے رہتے سے بتدریج
 آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے ذہن پر آخرت کا خیال مسلط ہو جائے
 اور وہ ہر وقت یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کی مستقل قیام گاہ موت کے بعد کا عالم ہے
 جس کی بسند دنیا کی اس مادی زندگی میں تیار کی گئی ہے۔

اس ذاتی کیفیت کو عربی لغت حدیث کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہے
 جس میں ہر بار زندگی بعد الموت کے حالات بالکل ایک نظم و ضبط کے مطابق کی مشائخ
 سے آدمی کے سامنے آتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ
 کے صحابہ کرام اس طریقہ ہر وقت آخرت کے یحییٰ سے معذور تھے۔

پھر اس کیفیت کو راسخ کرنے میں حدود و ریاست قہور سے ملتی ہے جس کی
 واحد فرض ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ آدمی کو اپنی موت پر رہے اور وہ دنیا
 کی اس متاع فرود کے ساتھ مشغول رہے جو اس بات کو نہ بھول جائے کہ آخر
 کھارے جاؤ ہیں ہے جہاں سب گئے ہیں اور وہاں ملے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ خیال

رہے کہ اس غرض کے لیے وہ حواض سب سے کم سفید ہیں جنہیں آج بکواسے ہوئے
لوگوں نے عادت دوائی و مشکل کھانسی کے مراکز بنا رکھا ہے۔ ان کے بجائے آپ کو
غریبوں کی زیارت کر کے زیادہ فائدہ ملنا سکتے ہیں یا پھر پادشاہوں کے ان عالی شان
مقبوروں کو دیکھ کر جن کے اس پاس کہیں کوئی صاحب دوزبان ادب کا حصہ نہ کھائے
والا نہیں ہے۔

اس کے بعد اعلیٰ طریقے کو سمجھئے۔ آپ کو دیا گیا ہے کہ ہونے اپنی گمراہ
دعویٰ میں اپنے کھلے اور اپنی برادری کی بدعنوانی میں اپنے عقائد صاحب اور عقائد خوارف
میں اپنے شہر اور اپنے ملک کے معاملات میں اپنے لیکن دین اور اپنی سماج کے
کاموں میں غرض ہر طرف ہر آن قدم قدم پر ایسے دھانچے ملتے ہیں جن میں سے
ایک راستے کی طرف جانا یا جان نہا آخر کا کٹا خواتین ہے اور دوسرے کو اختیار کرنا دنیا
پرستی کا کٹا خواتین ہے ہر موقع پر پوری کوشش کیجئے کہ آپ کا قدم پہلے راستے ہی کی
طرف ہو۔ اور اگر نفس کی کڑواہی سے یا غفلت کی وجہ سے کبھی دوسرے راستے پر
آپ چل نکلے ہوں تو پھر آتے ہی پلٹنے کی کوشش کیجئے خواہ کتنے ہی دور بھی پہنچے
ہوں۔ پھر مکافو کا ایسا حساب لے کر دیکھتے رہیے کہ کتنے مواقع پر دنیا آپ کو کھینچنے
میں کامیاب ہوئی اور کتنی بار آپ آخرت کی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ
جاننا آپ کو خود ہی بے غلطی کرنا سیکھائے گا کہ آپ کے اندر لگرا آخرت نے کتنا نشوونما
پایا اور ابھی کتنی بلکہ آپ کو پوری کرنی ہے۔ جس قدر کی آپ خود محسوس کریں اسے
خود ہی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دینی وعدہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایم بھیج سکتی ہے
تو اس طرح بھیج سکتی ہے کہ دنیا پرست لوگوں کو چھوڑ کر ایسے صالح لوگوں سے رہنا

جو حائمی جہ آپ کے علم میں رہا یا اس طرح کو ترجیح دینے والے ہوں۔ مگر یاد رکھیے کہ آج تک کوئی دار، یہاں یا اور ایسا نہ نکلا ہے جو آپ کے اندر جو آپ کی اپنی کوشش کے بغیر کسی صفت کو نکال سکے یا جو حائمی کی کوئی ایسی صفت آپ میں پیدا کر سکے جس کا نام آپ کی طبیعت میں موجود نہ ہو۔

بیجا چدار سے احتراز

تیسری بات جس کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سال کی عظیم کوشش سے جو کچھ بھی اصلاح آپ کی انفرادی سیرت، آپ کے اجتماعی اعتقادات اور آپ کے عوامی نظم میں رونما ہوئی ہے اس پر غور کا ہنچ آپ کے دل میں ہرگز پیدا نہ ہو۔ آپ دُعا فرما، "دین میں جیسا الجماعت" کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم اب کامل ہو گئے ہیں، جو کچھ غلط تھا میں چکے ہیں، کوئی سرے کیل مطلوب رہتا نہیں رہا ہے یا میں حاصل کرتا ہوں۔

مجھے اور جماعت کے دوسرے اراکین کو یہاں لوگات ایک نئے سے دوچار ہونا چاہئے ہے۔ ایک زمانے سے، کثرت لوگ جماعت اصلاحی کی اور اصلاحی اس تحریک کی جس کے لیے یہ جماعت کام کرتے آئی ہے، خود نگہانے کے لیے یہ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ جماعت تو محض ایک سیاسی جماعت ہے، عام سیاسی پارٹیوں کی طرح کام کر رہی ہے، اس میں تو کیے گئے اور روحانیت کا کبھی نام و نشان تک نہیں ہے، اس میں تعلق باطن اور ظہار اخوت کا فقدان ہے، اس کے چالنے والے خود بے خبر ہیں۔ دانشمندی نے کسی سلسلہ غلط فہمی سے تھوڑی دیر احسان کی تربیت پائی ہے، ان کے رہنے کو اس طرح کی کوئی تربیت ملنے کا امکان ہے۔ یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ

اور ہمارے غفلتوں کے اندر جب دُور دراز کو اپنی کمالیت کی تلاش میں نہیں کر دیں۔ اس لیے اگر خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بتایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔

اس خطرے سے بچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقتیں آپ ابھی طرح سمجھ لیں اور انہیں بھی براہِ رسوخ نہ کریں۔

کلی بات یہ ہے کہ کمال ایک لامتناہی چیز ہے جس کی آخری حد ہماری نگاہوں سے باہر ہے۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ ہم اس کی بلندیوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہے اور کسی مقام پر بھی پہنچ کر یہ گمان نہ کرے کہ وہ کمال ہو گیا ہے۔ جس میں کسی شخص کو یہ غلط فہمی لاحق ہوتی ہے اس کی ترقی فوری طور پر رک جاتی ہے اور رک ہی نہیں جاتی ورنہ حصولِ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ کہ بلندی پر چڑھنے ہی کے لیے نہیں ایک بلند مقام پر ٹھہرنے کے لیے بھی ایک مسلسل جدوجہد و زکام ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ بند ہونے ہی بہت سی کششِ آدمی کو بے گنجینہ شروع کر دیتی ہے۔ ایک دانشمندی آدمی کو کبھی بے جنگ کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بے گنجینہ چھوڑ دے۔ اسے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہ بلند ہیں ابھی چڑھنے کے لیے جاتی ہیں وہ اس سے کس قدر دور ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمارے سامنے انسانیت کا ایک بلند معیار رکھا ہے جس کی ابتدائی منزلیں بھی غیر اسلامی مذاہب و دینوں کے معیارِ کمال سے اونچی ہیں۔ اور یہ کوئی خیالی معیار نہیں ہے بلکہ عمل کی دنیا میں پایا جاسکے اور کارِ صحابہ اور صلواتِ امت کی پاکیزہ زندگیوں اس کی بلندیوں کی نشان دہی کر رہی ہیں۔ اس معیار کو آپ ہمیشہ نگاہ میں رکھیں۔ یہ آپ کو کمالیت کی تلاش میں سے بچانے کا اپنی بہت سی

کا احساس دلائے گا اور ترقی کی کوششوں کے لیے ہر وقت اپنی بلندیوں آپ کے سامنے پیش کرتا رہے گا کہ ہر جگہ کی جدوجہد کے بعد اگر آپ کے احساس پر یہ سزا بھی بہت سی ضروری ہے جس کے لیے اپنی ہر سچے کرداروں کے ساتھ ہونے والے مریضوں کو دیکھ کر اپنی ذمہ داری کو دینی پر قادر نہ کیجئے۔ اخلاقی و روحانیت کے ان پہلوؤں پر نگاہ رکھیے جن کی جگہ آج آپ شیطان سے نبھنا کرنا ہونے کے لیے اٹھانے میں آ رہے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ دولت دین کے معاملے میں وہ پیش اپنے سے اپنے لوگوں کی طرف دیکھے تاکہ یہ دولت کمانے کی حرص بھی اس کے اندر بچنے نہ پائے اور دولت دنیا کے معاملے میں پیش اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھے تاکہ جتنا ہو بھی اس کے سب نے اسے دیا ہے اس پر وہ خدا کا شکر ادا کرے اور زندگی کی یہ اس اصول سے ہی سے بکھ جائے گی۔

تمہاری بات یہ ہے کہ کئی مواقع عصمت نے اب تک اپنے اندر جو خوبیوں پیدا کی ہیں وہ بس اس لیے خوب ہیں کہ ہمارے کرداروں کا بگاڑ جس سے بڑھا ہوا ہے اس کو لوپ اندھیرے میں دیکھ کر ادا کر دیا گئی جسے وہ فی کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نصیب ہو گئی۔ انہی اس نظر آنے لگا۔ وہ نہ کی بات یہ ہے کہ اسلام کے کم سے کم

۱. ایک ہی دشمن چاہیے جس کا جس میں ہی ملے خطہ مل رہا ہے۔

من نظر فی عدوہ الی من ہو فوقہ و من فیہ و من نظر فی عدوہ الی من ہو
 فوقہ لا یحسد اللہ علی ما فعلت اللہ علیہ لکیہ اللہ عاکراً صبراً و من
 نظر فی عدوہ الی من ہو فوقہ و من نظر فی عدوہ الی من ہو فوقہ حلف
 علی ما فعلت اللہ عاکراً و لا صبراً (یعنی جائزہ صبراً)

مسئلہ مطلوب کو بھی سامنے رکھ کر جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہر جگہ سے ہمیں اپنی
 اہمیت میں، اپنے جماعتی نظام میں، عیسائیوں میں، خاص طور پر انگریزوں میں، ایک انگریزوں
 کو انہوں نے اعتراف کریں تو یہ شخص ایک کھمدار کے طور پر نہ ہو بلکہ ایک حقیقی اعتراف
 ہوتا ہے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک ایک کھمدائی کو سمجھیں اور اسے دور
 کرنے کی کوشش کریں۔

تربیت گاہوں سے فائدہ اٹھائیے

اسی چیز میں آپ کی مدد کرنے کے لیے جماعت نے تربیت کے سب سے
 پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت جماعت گاہیں قائم کی گئی ہیں جن میں
 ارکان اور مصلحین سب آ سکتے ہیں۔ تربیت کی مدت قصداً کم کر رکھی گئی ہے تاکہ کاروباری
 لوگ اور ملازمین اور جماعت و غیر حضرات سب کے سب اس سے پاسائی فائدہ اٹھا
 سکیں۔ تربیت کے دور اور اس کے گئے ہیں ایک طبعی اور دوسرا عملی۔ طبعی جز میں کوشش
 کی جاتی ہے کہ تھوڑے وقت ہی میں قرآن و حدیث کی تعلیمات، احکام فقہیہ اور
 جماعتی لٹریچر کا ایک ضروری خاکہ برآوی کے ذریعہ پیش ہو جائے جس سے وہ اپنے گھر

(بقیہ صفحہ ۳۳)

”جس نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کم ہونے لگا دیکھا، اس کی ہونسی
 میرا گے جو حال میرا ہوا دیا کے معاملے میں اپنے سے کم ہونے لگا دیکھا، اس کے لیے
 میرے فضل پر اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے لیے اس کا کہہ کر میرے گھر گیا۔“
 کے لیے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کم ہونے لگا دیا کے معاملے میں
 اپنے سے کم ہونے لگا دیکھا، اس نے اپنے دین کی زندگی میں پر سرعت ترقی کی۔“
 وہ اس کے لیے اس کا کہہ کر گھر گیا۔“

اس کے ہمارے کام کو اس کے مخصوص نواہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے
 طریقہ میں کوتاہیوں کی وجہ سے غلط فہمی کو انہی طرح بیکارے طور پر بھی جان سنے
 کہ اقامت دین کی اس سہلی کے لیے کس قسم کی اخلاقی سیرت اور کس طرح کا اخلاقی
 کردار مطلوب ہے۔ سہلی جڑ میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چند روز تک ہمارے کارکن
 ایک وقت ایک جگہ رہ کر ایک سختی اور پاکیزہ اسلامی زندگی بسر کرنے کی سہلی کریں۔
 عید اوقات کا 'لحم میل' کا 'حسن رفاقت' کا 'اور اخوت و محبت' کا سبق پیکھیں۔ ایک
 دوسرے کی خوبیاں اپنے اندر جذب کریں۔ اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے میں دوسروں
 سے مدد لیں اور چند روز ہر طرح کی دوسری مشغولیتوں سے منقطع ہو کر خالص اللہ کے
 لیے اپنی فکر اور توجہ اور مصروفیت کو مرکوز رکھیں۔

امامی دلی خواہش تھی کہ کسی ترویج کار میں کہ تمام ہر طرح میں قائم کی جائیں
 اور بعد ازاں کام کرتی رہیں۔ لیکن ابھی ہمارے پاس ایسے آدمیوں کی کمی ہے جو اس کام
 کو چلانے کے قابل ہوں اور دوسرے ضروری دوساں بھی کافی نہیں ہیں۔ اس لیے
 سرحد صرف لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی میں تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے اس
 کا انتظام کیا گیا ہے۔ چاہم مجھے توقع ہے کہ اس تھوڑے سے انتظام کا بھی آپ کو بہت
 کام فائدہ پہنچ سکے گا۔ انتظام اس کو کسی سے گزر کر آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ
 ایک بڑا مفید پروگرام ہے جو جماعت نے شروع کیا ہے۔ میں تمام رفقاء سے
 درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا ریلوے سے چارہ فائدہ اٹھائیں۔

اپنے گھروں کی طرف توجہ کیجئے

اس کے بعد میں آپ سب حضرات کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی

اور ان کی جگہ اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دی۔ ﴿لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ فَرَاغًا﴾۔
 جبریت اور کے لیے اور جن نے انہوں کے لیے آپ کو کھانا پینے اور پہننے کی فکر کرتے ہیں
 ان کے لیے آپ کو سب سے بڑا گھر اس بات کی ہوتی چاہیے کہ وہ عظیم کا اہل حق ہے۔
 بچے پائیں۔ آپ کو اپنی خدمت میں کی حاجت سونار نے اور انہیں جنت کے راستے پر
 ڈالنے کی کوشش کرتی چاہیے۔ پھر اگر خدا خواستہ میں سے کوئی خود مگرے تو
 آپ بری الذمہ ہیں۔ بہر حال اس کی حاجت فراموش ہونے میں آپ کا کوئی حصہ نہ
 ہو۔ بہا اوقات میرے پاس اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ رفقاء جماعت
 اصلاح خلق کی بجلی لگ کر کرتے ہیں اصلاح الی و عیال اور اصلاح خاندان کی نہیں
 کرتے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے معاملے میں یہ شکایات درست ہوں اور بعض
 کے معاملے میں جتنی برہان فرما کر دیا ایک شخص کے حال کی تحقیق میرے لیے
 مشکل ہے۔ اس لیے میں یہاں اس بارے میں ایک عام نصیحت پر اکتفا کرتا ہوں۔
 ہم سب کی پرہیزگاری اور دنیا کے ساتھ کوشش بھی کر دینا میں جو ہمیں پیار سے
 ہیں ان کے ساتھ مل کر کی راہ پر چل کر ہماری آنکھیں بند نہ ہوں۔ ﴿وَأَنفَا خُشْبَ لَسَا بِرِزْ
 نَا وَابْنَا وَخُرُوبِنَا لَمَّا نَحْنُ وَأَجْمَعًا﴾۔

اس معاملے میں رفقاء کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں دلچسپی
 لیں اور نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ اپنے رفقاء کی اولاد کو بھی سونار نے میں حصہ لیں۔
 بار بار یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کا اثر قبول نہیں کرتا مگر اپنے باپ کے دوستوں کا
 اثر قبول کر لیتا ہے۔

آپس کی اصلاح اور اس کا طریقہ

میرا آپ کہ یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کے ساتھ آپس میں

بھی ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ جو لوگ خدا کی خاطر لڑائی کی سر بلندی کے لیے ایک جماعت میں آئیں ایک دوسرے کا ہمدرد و گامدرد مقرر ہونا چاہیے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد عظیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی جماعت بخیریت انہی اخلاق اور علم کے لحاظ سے مضبوط نہ ہو۔ اور اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بنیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سہارا دے کہ خدا کی راہ میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اسلام میں اسلامی ترقی کا طریقہ یہی ہے۔ میں گنا نظر آؤں تو آپ دوا کر لے سنبھالیں اور آپ غفلت کھا رہے ہوں تو میں بڑھ کر آپ کا ہاتھ قائم کروں۔ میرے دامن پر کوئی دھبہ نظر آئے تو آپ اسے صاف کریں اور آپ کا دامن آلودہ ہو رہا ہو تو میں اسے پاک کر دوں۔ جس چیز میں میری اصلاح و بہتری آپ کو محسوس ہو اسے آپ لکھ لکھ بیچھا لیں اور جس چیز میں آپ کی دنیا و مافیہ کی حرکتی لکھ محسوس ہو اسے میں آپ تک پہنچاؤں۔ ماری و نیا میں جب لوگ ایک دوسرے سے لیکن دین کرتے ہیں تو انہی طور پر سب کی خوش حالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اختلافی و روحانیت کی دنیا میں بھی جب یہ تعداد دامن اور دودھ کا طریقہ عمل چلتا ہے تو پوری جماعت کا سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔

ہاں اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ جس شخص کی کوئی بات آپ کو نکلے یا جس سے کوئی شکایت آپ کو ہو اس کے معاملہ میں آپ جلدی نہ کریں بلکہ پہلے اسے

ابھی طرح کھلنے کی کوشش کریں۔ پھر وہ لمبی فرسٹ میں خود اس شخص سے مل کر کھیلے میں اس سے بات کریں۔ اس پر اگر اصطلاح نہ ہو اور مطلب آپ کی نگاہ میں لکھا ہی ہے دیکھتا ہو تو اسے اپنے علاقے کے اسیر جماعت کے لوگوں میں لائیں۔ وہ پہلے خود اصطلاح کی کوشش کرے اور پھر ضرورت ہو تو جماعت کے اہلکار میں ملے سے پیش کرے۔ اس پر ہی عدت میں اس معاملہ کا ذکر غیر متعلق لوگوں سے کرنا اور شخص متعلق کی غیر موجودگی میں اس کا چرچا کرنا صبر یا نفرت ہے جس سے قطعی اختلاف کرنا چاہیے۔ نیز ایسے معاملات میں مرکز کی طرف رجوع کرنا اس وقت تک چنگ نہیں ہے جب تک مقامی جماعت اصطلاح کی سہی میں کام نہ ہو کہ مرکز سے مدد لینے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔

اجتہادی تنقید کا صحیح طریقہ

آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کمزوریوں پر بھی اجتہادی اصطلاح کا ایک طریقہ طریقہ ہے مگر تنقید کے صحیح حدود اور آداب کو ملحوظ رکھنے سے یہ سخت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں وضاحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حدود اور آداب کیا ہیں۔

- ۱۔ تنقید ہر وقت ہر صحت میں نہ ہونا بلکہ صرف خصوصی اجتہادی میں اسیر جماعت کی تحریک پر یا اس کی اجازت سے ہو۔
- ۲۔ تنقید کرنے والا اللہ کو شہادہ کلمہ کر پہلے خود اپنے دل کا جائزہ لے لے کے اصلاح اور غیر لغو اسی کے جذبے سے تنقید کر رہا ہے یا اس کا محرک کوئی نفسانی جذبہ ہے۔ اگر پہلی صورت ہو تو یہ تنقید تنقید کی جائے ورنہ ہاں نہ کر کے خود اپنے

فہم کہ اس ناپاکی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔

۳۔ تنقید کا لہجہ اور زبان دونوں ایسے ہونے چاہئیں جن سے ہر شخص واسے لگے کہ اس سے ہو کر آپنی افواج اصلاح پا رہے ہیں۔

۴۔ تنقید کے لیے زبان کھولنے سے پہلے یہ طبعاً ان کرکچے کو آپ کے معترض کی کوئی بنیاد واقعہ میں موجود ہے۔ بلا تحقیق کسی کے خلاف کہہ کر ایک گناہ ہے جس سے علماء و دانشمندان بچتے ہیں۔

۵۔ جس شخص پر تنقید کی جائے اسے عقل کے ساتھ بات نہ کرنی چاہیے، انہماک کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے، جو بات حق ہو اسے سیدھی طرح مان لینا چاہیے اور جو بات غلط ہو اس کی بدلائل تردید کرنی چاہیے۔ تنقید میں کرشماتی شی آہانا کبر اور غرور فہم کی علامت ہے۔

۶۔ تنقید اور جواب تنقید اور جواب الجواب کا سلسلہ بلا نہایت ٹھنکی چلتا چاہیے کہ وہ ایک مستقل رد و کوہن کر رہ جائے۔ بات صرف اس وقت تک ہوتی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مختلف پہلو و مضامین کے ساتھ سامنے نہ آ جائیں۔ اس کے بعد اگر محتاط صاف نہ ہو تو گفتگو تلاوی کر دیتے تاکہ طریقین نقطہ سے دل سے اپنی اپنی جگہ غور کر سکیں۔ پھر اگر فی الواقع اسے صاف کرنا ضروری ہی ہو تو دوسرے اجتماع میں اس کو پھر پھینکا جاسکتا ہے۔ مگر ہر حال آپ کے جماعتی نظم میں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی چاہیے جہاں انسانی میلانات کا آخری فیصلہ ہو اور جہاں سے فیصلہ نہ جانے کے بعد نزاع ختم ہو جائے۔

ان سے دو کٹورہ کر کہ جو تنقید کی جائے وہ نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ جماعتی

زندگی کو درست رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی جماعت دنیا میں
 تکمیل کے راستے پر گامزن نہیں رہ سکتی اس عقیدے سے کسی کو بھی ہلکا تر نہ ہونا چاہیے خواہ وہ
 آپ کا پیروں یا مجلس شوریٰ ہو یا چاروں جماعت ہو۔ جس میں جماعت کی صحت پر قرار
 رکھنے کے لیے ناگزیر لکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جس روز خدا خواست ہماری
 جماعت میں اس کا روز اترہ پڑے گا اسی روز ہمارے ہاں لاکھوں افراد کھل جائیں گے۔ یہی
 وجہ ہے کہ شریعت کے ہر اجتماع عام کے بعد ارکان جماعت کا ایک اجتماع خاص اس
 فرض کے لیے منعقد کرنا رہا ہوں کہ اس میں جماعت کے کام اور نظام کا پورا تنقیدی
 جائزہ لیا جائے۔ ایسے اجتماعات میں سب سے پہلے شرعاً طرز پر آپ کو تنقید کے لیے
 پیش کرتا ہوں تاکہ جس کو کچھ پر یا میرے کام پر کوئی اعتراض ہو وہ اسے سب کے
 سامنے بے تکلف پیش کرے اور اس کی تنقید سے باقویہ رہی اصلاح ہو جائے یا میرے
 جواب سے اس کی اور اس کی طرح سوچنے والے دوسرے لوگوں کی اصلاح کی دفع ہو
 جائے چنانچہ اس طرح کا ایک اجتماع کل رات ہی کو منعقد ہو چکا ہے جس میں کئی اور
 آزادانہ تنقید کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ یہ
 ماحول اسے محض سنے رکھنا کے لیے جنہیں ایسے مناظرہ دیکھنے کا میلی ہی مروجہ تعلق
 ہوا تھا، مختلف صوبے کا سوچا ہوا نہ معلوم انہوں نے کس نگاہ سے اس کو دیکھا کہ
 انہیں صوبہ ہوا۔ بصیرت کی نگاہ سے تو کچھ تو ان کے دل میں جماعت کی وقعت پہلے
 سے زیادہ بڑھ چکی۔ آخر اس سرزمین پر جماعت اسلامی کے سوا اور کون سی جماعت
 ایسی ہے جس میں تین چار سو آدمیوں کے مجمع میں کسی جگہ تک ایسی کھلی اور آزادانہ
 تنقید ہو جس میں ہرگز کس یاں نہ چلیں نہ سر پھوٹیں۔ بلکہ اجتماع کے خاتمے پر کسی کے

دل میں کسی کی طرف سے فہم تک نہ ہو؟

سمع و طاعت اور علم جماعت کی پابندی

ایک چیز جس کا وہ اس آپ کو دینے کی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی آپ کے اندر سمع و طاعت اور علم کی بہت کی ہے۔ اگر چہ اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے ایسا اپنے اندر بڑا کٹھن نظر آتا ہے۔ لیکن ایک طرف جب ہم اسلام کے منہاد مطلوب کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اس شخص کا نام کو دیکھتے ہیں جو ایسا کر رہا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ کٹھن بہت ہی حقیر محسوس ہوتا ہے۔

آپ چند مٹھی بھرا دی ہیں جو تھوڑے سے دوساں لے کر میدان میں آئے ہیں اور کام آپ کے سامنے یہ ہے کہ فطرت اور جاہلیت کی بڑبڑوں کی زیادہ طاقت اور لاکھوں گھنے زیادہ دوساں کے مقابلے میں نہ صرف ظاہری نظام زندگی کو بلکہ اس کی باطنی دونوں تک کو بدل ڈالیں۔ آپ خواہ تھوڑے کے لہذا سے دیکھ لیں یہ دوساں کے لہذا سے آپ کے اور ان کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اب آخر اخلاق اور علم کی طاقت کے ساتھ اور کوئی ہی طاقت آپ کے پاس ہو سکتی ہے جس سے آپ ان کے مقابلے میں اپنی جیت کی امید کر سکیں؟ آپ کی طاقت و ریاست کا سکہ اپنے ماحول پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا علم ان کا زبردست ہو کہ جماعت کے ذریعہ لوگ جس وقت جس نقطے پر جتنی طاقت جمع کر رہا ہے وہی ایک اشارے پر جمع کر سکیں۔ اب ہی آپ اپنے مقصد عظیم میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے اقامت دین کی سعی کرنے والی ایک جماعت میں جماعت کے مولیٰ الامری کی جماعت فی المعروف و داخل علیہ اور اس کے دھولگی کی

اطاعت کا ایک جز ہے۔ جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کے کام کی خاطر جس نے کسی کو اپنا امیر مانا ہے وہ اس کے چاروں احکام کی اطاعت کر کے حاصل اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جس قدر اللہ سے اور اس کے دین سے آدمی کا تعلق زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ صحیح و طاعت میں بڑھا ہوا ہوگا اور جسکی اس تعلق میں کمی ہوگی اتنی ہی صحیح و طاعت میں کمی کی ہوگی اس سے بڑی قابل قدر قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس شخص کا آپ پر کوئی زور نہیں ہے اور جسے محض خدا کے کام کے لیے امیر مانا ہے اس کا حکم آپ ایک دھارم طاقت کی طرح مانیں اور اپنی خواہش اور پسند اور ملحد کے خلاف اس کے باوجود احکام تک کی سرور قائم نہیں کرتے چلے جائیں۔ یہ قربانی چونکہ اللہ کے لیے ہے اس لیے اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اس کام میں شریک ہونے کے بعد بھی کسی حال میں چھوٹا ہٹے پر ناخوش نہ ہو اور اطاعت کو اپنے سرچے سے گر کر ہوئی چیز سمجھے یا حکم کی جوت اپنے نفس کی گھبراہٹوں میں حسوں کے اندر چلنے کے ساتھ اس پر غلبہ لائے یا اپنی خواہش اور ملحد کے خلاف احکام کو ماننے میں ہچکچائے وہ دراصل اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ابھی اس کے نفس نے اللہ کے آگے پوری طرح سرطاعت تسلیم نہیں کیا ہے اور ابھی اس کی ذہنیت اپنے دلوں سے دست بردار نہیں ہوئی ہے۔

امراض جماعت کو روکتے

لیکن جماعت کو طاقتِ علم کی نصیحت کرنے کے ساتھ میں امرائے جماعت کو بھی یہ نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ علم چلانے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ جس شخص کو بھی تعلیم جماعت کے اندر کسی ذمہ داری کا منصب سونپا جائے اور جبکہ لوگ

اس کے عجب سروپے جائیں اس کے لیے یہ ہرگز حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو
 کوئی بڑی چیز سمجھ لے اور اپنے صالح رفقاء پر ہے ہا تکلم بنائے لگے۔ اسے غم
 چلانے میں کبریائی کی لغت نہ لگنی چاہیے۔ اسے اپنے رفقاء سے نرمی اور ملاحظت
 کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی کارکن میں عدم
 اطاعت اور خود سری کا جذبہ ابھار دینے کی ذمہ داری خود اس کے اپنے کسی غلط طریق
 کار پر عائد نہ ہو جائے۔ اسے جماعت اور ہرگز سے ”گزرہ اور طاقتور“ خوش حالی اور
 غلت حالی سب کو ایک نگری سے نہ دیکھنا چاہیے بلکہ جماعت کے مختلف افراد کی خصوصیات
 انفرادی حالتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور جو جس لحاظ سے بھی بہا طور پر رعایت کا مستحق
 ہو اس کو وہی ہی رعایت دینی چاہیے۔ اسے جماعت کو ایسے طریقے پر تربیت دینی
 چاہیے کہ ہر جو کچھ ضرورے اور داخلی کے انداز میں کہے رفقاء میں کو غم کے انداز میں
 لیں اور اس کی عقل کریں۔ یہ داخل جماعتی شعور کی کی کا نتیجہ ہے کہ امیر کی ”سہلی“ اثر
 انداز نہ ہو اور وہ مجبور ہو کر ”غم“ دینے کی ضرورت محسوس کرے۔ ”غم“ تو گناہ اور
 فوج کے سپاہیوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ درخشا کار سپاہی جو اپنے دل کے جذبے سے اپنے
 خدا کی خاطر اٹھتے ہوئے ہوں خدا کے کام میں خود اپنے دھائے ہوئے امیر کی اطاعت
 کے لیے غم کھینچ نہیں ہوا کرتے۔ ان کو صرف یہ اشارہ مل جاتا کافی ہے کہ فلاں
 جگہ تم کو اپنے رب کی فلاں خدمت انجام دینے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ کیفیت میں ہرگز
 امرائے جماعت اور رفقاء جماعت میں پیدا ہو چائے گی آپ دیکھیں گے کہ انہیں
 کی وہ بہت سی بدترکیاں آپ سے آپ غم ہو جائیں گی جو اب دیکھا فوٹا امیروں اور
 ماسوروں کے درمیان پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

۱۲۸

میری آخری فہمیت یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ان لوگوں کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین ہے۔ ان لوگوں کا جذبہ ہے ان کے ائمہ و علماء کے کام کو اپنے ذاتی کاموں پر ترجیح دینی اور اس کام میں جہل کی وہ آگنیں پیدا کریں جو انہیں ملنے سے نہ چلتے۔

آپ خود ہی مسلمان نہیں بلکہ اپنی جیب کو بھی مسلمان بنائیں۔ یہ بات
دوسرے کے خدا کے حقوق آپ کے جسم، جان اور دولت میں نہیں چرنا آپ کے مال پر
نہی ہیں۔ اس حق کے لئے خدا اور رسولؐ نے کم سے کم کی حد مقرر کر دی ہے مگر زیادہ
سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ یہ حد تجاوز کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ اپنے
غیر سے پرچنے کہ کتنا بکھو خدا کی راہ میں صرف کر کے آپ یہ خیال کرنے میں حق
بہا اب ہو گے کہ جو بکھا آپ کے مال پر خدا کا حق خدا وہ آپ نے لٹا کر دیا ہے۔ اس
باب میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بیج نہیں بن سکتا۔ ہر شخص کا اپنا خمیر و
ایمان علی ہے۔ بہت میں ان ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کے طرز عمل سے حق حاصل
کچھ بچ کر خدا کے کمال میں نہ اثرات کے طور پر بھی وہ اپنے اصل نخلیات کو فروغ
دینے کے لیے ایسی ایسی قراچیاں کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم خدا اور آخرت کے
ماتے والوں کو شرم آتی ہے۔

انعامت و ریح کے کام میں رہتا کہ جیسا اہناک ہونا چاہیے اس میں بھی
 بھی کچھ بہت کی محسوس ہوتی ہے۔ محض دلتی تو بڑا شہر پوری سرگرمی سے کام کر رہے
 ہیں۔ جس سے کچھ خوش ہو جاتا ہے اور دل سے ان کے حق میں دعا ملتی ہے۔ مگر بیشتر

حضرات میں ابھی تک دل کی گلیں بکھر نہیں آتی۔ فسق و فجور کی گرم ہادری اور خدا کے
 دین کی بے بسی دیکھ کر ایک مومن کے قلب میں جو آگ لگی چاہے اس کی تپش کم ہی
 لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو اس پر کم سے کم اتنی بے تکلفی تو لازم ہو چکی اپنے بچے
 کو چار روپے کڑیا اپنے گھر میں آگ لگنے کا خطرہ محسوس کر کے لائق ہوا کرتی ہے۔ یہ
 معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے سرگرمی اور
 انہماک کی ضرورت کر سکتا ہو اس کا فیصلہ ہر شخص کو اپنے ضمیر کا جائزہ لے کر خود ہی کرنا
 چاہیے کہ کتنا کچھ کام کو بے دردی بگھنے میں حق عذاب ہو سکتا ہے کہ حق پرستی کے تقاضے
 اس نے پورے کر دیے ہیں۔ البتہ آپ کی صبرت کے لیے ان باطل پرستوں کی
 سرگرمیوں پر ایک نگاہ ڈال لینا کافی ہے جو دنیا میں کسی نہ کسی دین باطل کو فروغ دینے
 کے واسطے ہیں اور اس کے لیے سر و سر کی ہڈیاں نکال رہے ہیں۔

حق اختلاف

اب میں مختصر طور پر کچھ حق اختلافوں کے باب میں بھی کہوں گا جو مجال میں
 جماعت کے خلاف جو بے بنیادے پر شروع ہوئی ہیں۔ جہاں تک دلی اور مستقل
 اختلاف کا تعلق ہے، جس کا مقصد کھانا اور بھانا ہو اور جس کے پیچھے نیک نیتی کے
 ساتھ حق پسندی کام کر رہی ہو ایسے اختلاف کو نہ ہم نے کبھی برا سمجھا ہے نہ انکا مواظ
 کبھی برا سمجھیں گے۔ جب ہم نے خود پارہاس برصیت کا اختلاف دوسروں سے کیا
 ہے تو اگر ہم دوسروں کے حق اختلاف کا انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ
 ہمارے مخالفین میں سے بہت کم لوگوں نے اختلاف کا یہ طرز اختیار کیا ہے۔ ان کی
 عقیدہ اکثریت جس طریقے سے ہماری مخالفت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم پر مولے

الزام لگاتے ہیں۔ ہماری طرف طلبہ ہائیں منسوب کرتے ہیں۔ ہماری تحریروں کو قویٰ
 مردہ کران کو اپنے من مانی پہناتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہماری باطلی کی
 اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف تمام الناس کو بدگمان
 کریں اور ایک اسلامی نظام برپا کرنے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں اسے کسی طرح نہ
 چلنے دیں۔

بھوت کا یہ طوفان اٹھانے میں مختلف گروہ شریک ہیں۔ ایک طرف ہر
 اقتدار پارٹی کے لیڈر اور اخبار نویس ہیں جنہیں پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام
 کی تحریک ناگوار ہے۔ دوسری طرف مغربی ملحق دلالہ اور ہاسیت کے طبردار ہیں
 جنہیں اپنی فکری و فنی آزاد یوں پر اسلامی مفاد کا دھاقا کی پابندیاں ناگوار ہیں۔
 تیسری طرف مختلف گروہ فرستے ہیں جنہیں سخت اندیشہ ہے کہ اگر یہاں فی الواقع
 ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ان کے لیے اپنی مفاداتیں بھیلانے کا موقع ہائی نہ
 رہے گا۔ چوتھی طرف اشکرا کی حضرات ہیں جو طوط ہاتھ ہیں کہ ان کے سامنے میں
 اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو جماعت اسلامی ہے۔ ان سب کی مخالفت تو ایک
 حد تک مغربی چیز تھی۔ نہ ہوتی تو تمام قہر اور تہائی کو بھوت سے دبانے کی کوشش
 کرنا ان کے لیے کوئی مصیوب بات بھی نہیں تھی۔ ان سے تو برا اتفاق میں حوالہ تھے۔
 مگر جس چیز کا ہماری پوری جماعت کو صدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ان مخالفین میں کچھ ملانے
 دے دیں اور اہل حدیث بھی نظر آ رہے ہیں اور غضب یہ ہے کہ بھوت اور فتنہ پرداز
 کے اختیار استعمال کرنے میں ان حضرات نے اپنے گروہ و رفیقوں کو بھی مات کر دیا
 ہے۔ یہ آخری پھٹ فی الواقع ہمارے لیے سخت المیہ تھی ہے نہ اس لیے کہ ہمیں

کچھ ان اعتراضات کی طاقت سے اندازہ ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم ان اعتراضات کو
 دہرا دہرا کرتے رہے اور انہیں اس منہ پر دیکھنے کی ہرگز توقع نہ کرتے تھے۔
 ہماری تاریخ نامی کہ یہ اسلامی الحاد کا بے گناہ کی کوشش میں آگے آئے اور ہم ان
 کی دیکھ بھال میں کر چکے۔ مگر فلسفہ کی انہوں نے ان غلوں کو پتہ کیا جن میں کیسے
 اور منکرین حدیث اور کافر پانی اور مغربی فسطیہ و غیرہ کے ظہور وادار کے شانہ بشانہ ہم پر
 حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کاش یہ کچھ دیر کے لیے غور کر سوجھ بوجھ کی آواز کو گھسیٹ سکی اور ان کو
 بخاتی!

بہر حال اب جب کہ ان مختلف طرقات سے ہماری طاقت اس رنگ میں
 اور ہی ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے رفقاء کو اس باب میں بھی کچھ ہدایات دے
 دلاں۔

(۱) اس سلسلہ میں ہماری دلیکھنا چاہت ہے کہ آپ کسی حال میں متعلق
 نہ ہوں۔ اپنی زبان اور مزاج پر قابو رکھیں۔ اور جب بھی اشتعال کی کیفیت ابھرتی
 محسوس ہواسے نواز چھٹائی سمجھ کر اٹھ کی پتا مانگیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کام کو
 غراب کرنے کے لیے شیطان ہی یہ چال چل رہا ہے۔ وہ ایک طرف ہمارے عقائد کو
 جا بجا کرنا کہتا ہے اور ان سے بے جا ملے کر کہتا ہے اور دوسری طرف ہمیں ان کے
 کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم حجاب اور حجاب الجواب میں الجھ کر رہ جائیں اور کسی طرح
 یہ کام نہ کرنے کی پانچوں جگہ سے ناگوار ہے۔ ہمیں اس کی اس چال میں نہ آنا
 چاہیے۔

(۲) دوسری چاہت یہ ہے کہ بعض علماء سے اور ان کے شاگردوں اور

مسئدوں سے خود آپ کو نکال دیں چھٹا آپ اے جس دن راتوں تک مسجد میں
 اور غرت تک ہرگز نہ چھٹے دیں۔ غزوہ فسطیٰ ذکر کریں جہاں نے پہلے لوگ کرتے رہے
 ہیں کہ انہوں نے بعض عطا کی زیادتیں پر گزارنا عطا کو سطوں کے شروع کر دیا
 اور پھر اس حد پر بھی حد کے بعد خود عطا دیں ہی کو چاہے عطا کا عطا۔ آپ کو یاد رکھا
 چاہیے کہ عطا کی اکثریت خدا کے فضل سے حق پرست اور حق پرست ہے اور ان میں سے
 بہترین رہتی آپ کو ملے ہیں اور ملتے چلے جاتے ہیں۔

(۳) تیسری چاہت یہ ہے کہ آپ مخالفت کا کام لھو پر چھوڑ دیں اور خود
 اپنے کام میں لگے ہیں۔ میں جس حد تک ضرورت گھوں گا مخالفت کا کام خود کروں
 گا مخالفت کے اندر دار لوگوں سے لوں گا۔ آپ کا کام اس یہ ہے کہ جب کوئی امور
 اہرام آپ کے سامنے لا رہا ہے تو آپ مخالفت کے طریقہ میں سے اس کا جواب نکال
 کر پیش کر دیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بحث میں لگے تو اس کو سلام کہنے سے الگ ہو
 جائے۔ جسے راستہ چاہو اس کے لیے بہترین حکمت یہ ہے کہ اگر راستے میں کسی
 کاٹے سے اس کا واسن الہ جائے تو ایک لمحہ غمیر کر واسن چڑانے کی کو مشغول کرے کہ
 جب وہ چھوٹی نظر دے تو راستہ کھول کر گئے کے جائے واسن کا وہ حصہ چاڑھ کر کاٹے
 کے حوالے کرے اور آگے بڑھ جائے۔

(۴) چوتھی چاہت یہ ہے کہ سخت سے سخت یہود مخالفت کے جواب میں
 بھی آپ حد واسن سے کبھی تجاوز نہ کریں۔ ہر وقت عطا آپ کی زبان و لہجہ سے نکلتی ہے
 خوب سوچ لیں کہ وہ مخالف حق تو نہیں ہے کہ وہ آپ اس کا حساب خدا کے ہاں دے
 سکیں گے؟ آپ کے مخالفین خدا سے ڈریں چاہے خدا ہی آپ کو بہر حال اس سے

ڈرتے رہنا چاہیے۔

(۵) پانچویں بدعت یہ ہے کہ اس واقعہ نے آپ کی تحریک کے لیے
بڑے عہدہ اٹھانے کا جواکب غیر معمولی موقع فراہم کر دیا ہے اس سے پہلے اچھا فائدہ
اٹھائیے۔ یہ اللہ نے آپ کے رفیع ذکر کا سلام کیا ہے۔ اس سے گھبراہٹ نہیں بلکہ
اس سے کام لیتے۔ عرب میں اسی نوعیت کے پدید آنے سے کا موقوفہ وہابی سنی اٹھ
علیہ وسلم کے خلاف اٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طوائف خیری دی تھی کہ راضی نہ ہو
بدعتوں تک۔ ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک طرف حکومت سرگرمی سے پہنچ چکی کہ
سرکاری ملازمین سے ہمارا تعارف ہو کر پڑاؤ بنی تعارف کرادی ہے۔ دوسری طرف
تمام گمراہ گروہ اپنے اپنے عقول میں ہم کو دشمن ٹھان کر اپنے میں لگے ہوئے ہیں اور
تیسری طرف علماء کرام اپنے فتوؤں کے ذریعہ سے مذہبی ذہنیت دیکھنے والی آبادی کے
گوشتے گوشتے میں اٹھانے چاہ رہے ہیں۔ اسلئے بڑے بڑے سنی راہنما شہداء ہم میں
سال میں بھی اپنے ذرائع سے نہ کر سکتے تھے۔ آپ ہمارا کام صرف اتنا نہ کیا ہے کہ
جہاں جہاں ہمارا ہمارا تعارف کر لیا گیا ہے وہاں ہم اپنے اچھا تعارف کرادیں۔ اس کا
انتفاضا دہرا فائدہ ہوگا۔ جس جس پر اس بھولے پدید آنے کی حقیقت نکل جائے
گی وہ صرف جماعت اسلامی کا گروہ ہی نہ ہو جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے بدل
سے ان لوگوں کی اہمیت بھی نکل جائے گی جن کے بھوت ہو جن کی حق دشمنی کا سرخ
ثبوت وہ انھوں نے دیکھ لے گا۔ شیطان کے کید کا ہی لیے اللہ نے ضعیف فرمایا ہے کہ وہ
اپنے اولیاء کو ایسے تصویر فراہم کر کے دیتا ہے جو مدنی طور پر تو بڑے کارگر ثابت
ہوتے ہیں مگر بالآخر خود ہی شخص کی شہد گ کاٹ دیتے ہیں جو انھیں استعمال کرتا

(۶) آخری ہدایت خاص طور پر جماعت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے اپنے گروہ کے علماء کو سمجھائیں۔ وہ گروہ افراد اور جماعتوں سے ملیں گی اور ان کو علم و ایمان بھی نصیب۔ وہ ان میں کہیں کہیں حضراتِ آپ یہ جو چاہے گروہ ہے ہیں اس کے عواقب پر بھی آپ نے غور کر لیا ہے؟ اس سے پہلے مختلف سطحوں پر آپ کے اور انی تعلیم یافتہوں کے درمیان جراثیم پھیلی ہو چکی ہیں ان کی ہدایت آپ کا دھرم و ایمان گم ہوا گیا ہے اور اس سے آپ ہی کے دھرم کو کھینچا خود ہی اس کے دھرم کو ان کی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ اب جماعت اسلامی نے ان میں سے بہترین عناصر کو ملنے ملنے کر۔ یہی کی طرف لانا شروع کیا تھا اور دینی تربیت کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے قریب تر ہونے لگے تھے تو آپ نے اس کے خلاف یہ لڑائی پھیلا دی۔ اور پھیلاری بھی تو ایسے بھڑے طریقے سے کر کے تعلیم یافتہ لوگ تو ہر گز آپ کے اپنے شاگردوں تک کے دلوں میں آپ کی اہمیت ہائی دینی مشکل ہو گئی۔ ان لوگوں سے آخر آپ کو فائدہ کے متعلق جو ہے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اسلامی نظام حکومت قائم کر دینا اور اسے چلانے چاہنا بہر حال آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام اگر کر سکتے ہیں تو آپ نہیں بلکہ نے تعلیم یافتہ لوگوں میں وہ عقیدہ اسلام کے عقائد کے مطابق اپنے ذہن اور اخلاق اور سیرت کو اعلیٰ درجے پر لے کر دیا ہے جو جماعت اسلامی کو طرف نگاہ رہا ہے۔ اس کے سوا آپ نے گروہ میں کسی دوسرے فعال اور فائدہ دہندہ اور دینی ارکان رکھنے والے طریقے کی نشان دہی نہیں کر سکتے اور آپ خود اس دینی مگر نہیں ہیں کہ ان

لوگوں میں اپنی کوششوں سے کوئی حیلہ بند پیدا کر نہیں۔ اب اگر آپ اس جماعت کی
 حمایت کرتے ہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ آپ پاکستان میں برحق کا جہاد
 گمراہ گردہ کی قیادت کو برداشت کر سکتے ہیں مگر نہیں برداشت کر سکتے تو کسی ایسا
 گمراہ قیادت کو۔ کیا فی الواقع آپ نے کسی پوزیشن اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟
 اور خدا۔۔۔ ہاں اس کی جواب دہی جو کرنی ہو گی اس کا انجام بھی سوچ لیا ہے؟ اگر
 باقری آپ کو جماعت سے بعض مسائل میں اختلاف تھا تو کیا اس اختلاف کو
 پھیلنے کا سبب بنیں تو یہی وقت کی تھا؟ اور کیا اس اختلاف کو گفت و شنید و طمی بخت و
 عقیدہ سے رفع کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی؟ کیا وہ مسائل ایسے ہی اہم تھے کہ ان پر
 جماعت کے خلاف فتوے لگانے اور اشتہار چھاپنے اور پمفلٹ نکالنے کے سوا چاروں
 تھا؟ پھر اگر یہ سب جھگڑا رہی تھا اور آپ محض حمایت دینے والے کے جذبے سے یہ کار
 خیر کرنے اٹھے تھے تو کیا واقعی کوئی شخص حمایت دینے کی خاطر ملالہ دہی اور دوسرے کی
 مہارتیں سنا بھی کیا کرتا ہے؟ اور جو کچھ اس نے لکھا، کیا وہ اپنی طرف سے گورنر اس کی
 طرف منسوب بھی کر دیتا ہے؟ اور اس کی اپنی تقریریں سے الزامات کی قطعی ثابت ہو
 جانے کے بعد بھی اپنے الزام پر اصرار کیا کرتا ہے؟۔۔۔ یہ واقعی ہیں جو ہادی
 جماعت کے دایہ بندی اور مظاہری اور الجھنے اور ٹکڑے کو اپنے اپنے گروہ کے بزرگوں
 سے صاف صاف کہنی چاہئیں۔ خصوصاً اس اپنے دایہ بندی اور مظاہری بھائیوں سے
 کہ ان کا کہنا جو اندو مظاہر العلوم کے بزرگوں نے اس الجھنے سے پر جماعت کے خلاف
 یہ بھڑائی کی ہے کہ ہمارے اور احمقوں سے لگے ہوئے لوگ مسلمانوں و پاکستان
 میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جب ہم اپنے دشمنوں سے فتوے اور اشتہار خارج کریں

میں تو تمام سلاہری اور جہادی تائیدیں بنا کر کے خاص امتداد پر حق سرور گرامی صحت کی بناء پر طرف سے ہماری آواز میں آواز ملانی شروع کر دیں گے۔ اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کی یہ فلاحی اور انہیں تیار کر دینا سلاہری اور جہادی کے لئے ہم نے قرآن وحدیث کا فیض تو ضرور حاصل کیا ہے مگر انہیں اٹھائیں دیکھا۔

آخر اس تعلیم قرآن وحدیث کا حاصل کیا جس سے آدمی حق پر حق کے بجائے استناد پر حق اور حق پر حق دیکھے اور اسلامی حیات کے بجائے گرامی صحت کا حق لے۔

دعوت کا مختصر گورن

اس کے بعد میں تو مسیح دعوت کے سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ مطلوبے دوں گا۔ اب ہماری دعوت کا ایک جامع اور مختصر گورن نکل آیا ہے جس سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ اب تک تو جماعت کے کارکنوں کو یہ پریشانی پیش آتی تھی کہ ہمارا لڑکچہ بہت پھیلا ہوا ہے اور سب لوگوں کو سارا لڑکچہ چھو دینا مشکل ہے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی دشوار تھا کہ لڑکچہ میں سے کیا کچھ چھ لے کر بھدایک آدمی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اسے جماعت میں لایا جائے۔ مگر اب یہ دشواری ہماری چند مسلمات کے نکلنے سے رفع ہو گئی ہے۔ آپ جن لوگوں سے بھی جماعت کا تعارف کرانیں ان کو پہلے یہ حق پر حق دیکھنے کے لیے دیں:

۱۔ جماعت اسلامی اس کی دعوت خارج اور داخل۔

۲۔ دعوت اسلامی اور اس کی مسالہات۔

۳۔ جماعت اسلامی کی دعوت۔

۳۔ میری دونوں تقریریں جو میں نے ابھی کراچی کے اس اجتماع کا اختتام اور اختتام کرتے ہوئے کی ہیں اور جو تقریب تقریری صورت میں مرتب کر کے شائع کر دی جائیں گی۔

بہت بڑی شخصیات جو تقریریں پڑھ سکتے ہیں ان کے سامنے جماعت کا دستور پیش کر دیں۔ اور یہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیں کہ چاہے تو رنجیت کی درخواست کرے۔ یا حلقہ میں شامل ہو جائے۔

مگر جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جانے کے بعد اسے اپنا لڑکچہ پڑھنے کا دستور ضرور دیتے ہیں۔ اس کے بغیر اس کی ذہنیات اور سیرت ابھی طبعاً چارہ نہ دے سکتی اور زندگی کے مختلف مسائل و مسائل میں اسلامی نقطہ نظر کو وہ ٹپک ٹپک گھٹے کے قائل نہ ہو سکتے گا۔ بہت پرے لڑکچہ کا سلسلہ جماعت میں داخل ہونے سے پہلے کر اپنا ضروری نہیں ہے۔

خواتین کے لیے ہدایات

اب تک جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا بیشتر حصہ مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک تھا۔ اب میں خاص طور پر کچھ باتیں سن سناؤں گی۔ جو عرض کروں گا جو جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں یا اس سے مل سکتی ہیں۔

لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دین سے زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل کریں۔ نہ صرف قرآن مجید پر چلیں بلکہ کچھ حدیث اور فقہ کا

۱۔ یہ دونوں تقریریں شائع ہو چکی ہیں اور ان کے ہمہ ہیں۔ "تلاش دہلی اور خدائی مسائل" سلسلہ ان کا اختتام اور مستقبل کا احوال۔"

مسطور بھی کریں۔ نہ صرف دین کی بنیادی باتوں اور ایمان کے تقاضوں کو جانیں بلکہ
 یہ بھی معلوم کریں کہ آپ کی ذاتی زندگی، گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی اور عام
 معاشرتی زندگی کے بارے میں دین کے احکام کیا ہیں۔ احکام دینی سے صورتوں کی
 عام واقفیت ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جن کی بدولت مسلمان گھروں
 میں غیر شرعی طریقے مانگا ہوئے ہیں، بلکہ جاہلیت کی رسموں تک نے رائج ہاں ہے۔
 آپ کو سب سے پہلے خود اپنی اس خالی کوریج کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔
 جماعت کی طرف۔ یہ بھی انکشاف اس امر کی پہلی کوشش کی جائے گی کہ مستقل ذرائع
 تربیت گاہیں قائم کی جائیں۔ مگر ابھی اس کا انتظام کرنے میں کچھ مشکلات حائل
 ہیں۔ سر درست یہ طے کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہو، مردانہ تربیت گاہوں کے
 ساتھ ساتھ عورتوں کے تربیت گاہیں بھی تربیت کے کورس میں شریک ہو
 جائیں۔ جہاں اس کا موقع ملے، آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔

دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو دین کا جو علم حاصل ہو اس کے مطابق آپ اپنی
 عملی زندگی کو اپنے اخلاق اور سیرت کو اور اپنے گھر کی زندگی کو اچانک کی کوشش
 کریں۔ ایک مسلمان عورت میں کیرکڑکی یہ مضبوطی ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز کو حق
 سمجھے اس پر سارے گھر اور سارے خاندان کی حفاظت و حرمت کے باوجود اسے
 جائے اور جس چیز کو باطل سمجھائے کسی کے خلاف نہ دے، یہ بھی قبول نہ کرے۔ اس باپ،
 شوہر اور خاندان کے دوسرے بزرگ جیسے اس کے سختی ہیں کہ ان کی فرمانبرداری کی
 جائے، ان کا ادب و لحاظ کیا جائے، ان کے مطالبے میں لٹوڑ اور خود سری نہ اختیار کی
 جائے۔ مگر سب کے حقوق اٹھ اور اس کے دھول کے حقوق سے بچے ہیں، نہ کہ ان کے

اور یہ۔ خدا اور رسول کی طرف سے ان کے راستے پر جو بھی آپ کو چلانا چاہے آپ اس کی
 فرمائش کریں۔ اس صاف اشارہ کو دیکھ کر وہ اپنی غلط فہمی سے باہر ہو گیا۔ اس معاملے میں آپ
 پر کسی سے شک نہ تھا۔ بلکہ اس کا جو جذبہ سے جڑا تھا آپ کی زندگی و دعا کی نور اور کثرت
 نظر آئے۔ آپ کو بھی تو کھانا علیحدہ کھانا کرنے کے لئے چاہو جاتے۔ وہیں سے چائے
 میں آپ بھی مشغول رہتا تھا۔ آپ کی انکسار و انکسار آپ کے اصول پر اچھا مزاج سے
 اور نگاہ سے سونے آفریں کو دست کرنے کا آپ کو صبر و شہادت تھا۔ اس کے برعکس سب جا
 اور غیر شرعی مطالبات کے لئے جس قدر آپ بھیجیں گے آپ کی اپنی زندگی بھی اسلام
 کی برکات سے محروم ہے۔ آپ اور آپ اپنے گروہ و حلقہ کی سوسائٹی کو بھی دین و اخلاق
 کی ضروری کا ایک برائے ہوئی تھی۔

تیسرا کام آپ کے ذہن یہ ہے کہ تبلیغ و اصلاح کے معاملے میں اپنے گھر
 کے لوگوں کو اپنے بھائی بہنوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سب سے زیادہ توجہ
 کریں۔ ان بہنوں کو اللہ نے جو کام دیے ہیں ان کے ہاتھ میں تو گویا اللہ نے اسحق
 کے وہ ہے سچا ہے وہ ہے جس میں ہر امر و کار کا سہارا ہے۔ لہذا ہر کام کو ان کی
 پر چھوڑیں ان کے اس ہتھکنڈے کی صفائی نہ کر سکیں۔ ان کی توجہ کی سختی سب سے زیادہ
 ان کی اولاد ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی توجہ و احسان کی اس قدر ہے۔ اللہ کی
 شہادت و خواہش کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے گروہ و رشتہ داروں کو راستہ دکھائیں اور اگر وہ راستہ
 راستہ پر ہوں تو اس پر پہلے میں ان کی زیادہ سے زیادہ توجہ کریں۔ ایک اور کی طرف
 و احترام کے بارے میں وہ غور و فکر رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنی ماں بھائی کی طرف سے
 سختی ہے اور گھبراہٹ اور گھبراہٹ کی طرف سے ان کے معاملے کے لیے پیش کرتی ہے۔

جو نام سے آپ کو فرض سمجھتے ہوئے انجا سوچا ہے یہ ہے کہ جس قدر
 وقت بھی آپ اپنے غائی فرائض سے بچا سکتی ہیں وہ دوسری عورتوں تکہ دینی کاظم
 پہنچانے میں صرف کریں۔ پھولی لڑکیوں کو تعلیم دیجئے۔ بڑی لڑکیاں چار عورتوں کو
 پڑھائیے۔ چار لکھی عورتوں تک اسلامی کتابیں پکچا ہے۔ عورتوں کے ہا کھارہ
 اجتماعات کر کے ان کو دینی سمجھا ہے پانچ ریختہ کر سکتی ہیں تو سفید چڑی ہے۔ فرض
 آپ جس جس طرح بھی کام کر سکتی ہیں کریں اور اسکا کلی حد تک چاری کو خوش کریں
 کہ آپ کے علاوہ صرف ایک عورتوں سے جہالت اور جاہلیت دور ہو۔

تعلیم یافتہ عورتیں پر اس وقت ایک اور فرض بھی عائد ہوتا ہے جو ایک لانا
 سے اپنی اہلیت میں دوسرے تمام کاموں سے بڑھ کر ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت مغرب
 زور طبقے کی عورتیں پاکستان کی عورتوں کو جس گمراہی سے پہنچی اور عقل و اخلاق اور اداری
 کی طرف دھکیلی رہی ہیں اور جس طرح حکومت کے ذرائع اور سماج سے کام لے کر
 عورتوں کو غلامی دیتے پر اسے کی خوش کردی ہیں ان کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا
 جائے۔ یہ کام صرف مردوں کے کیے نہیں ہو سکتا۔ مرد و باب اس گمراہی کی مخالفت
 کرتے ہیں تو عورتوں کو یہ کہہ کر بہکا دیا جاتا ہے کہ یہ مرد تو تم کو غلامی دیتے ہو گئے ہوئے
 ہیں۔ ان کی تو بہت سے کچی مرضی رہی ہے کہ اور تمہی چار دھاریاں میں گھٹ گھٹ کر
 مرنے رہیں اور انہیں آزادی کی جواز نہ ملے پائے۔ اس لیے ہمیں اس نئے کا سد باب
 کرنے میں عورتوں کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں
 ایسی شریک اور خدا پرست عورتیں کی کمی نہیں ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں عورتیں اپنا کی
 بلکات سے علم اور ذہانت اور زبان و قلم کی طاقت میں کسی طرح کم نہیں ہیں۔ اب یہ

ان کا کام ہے کہ آگے بڑھ کر ان کا حدودِ جواب دیں۔ وہ انہیں بتائیں کہ مسلمان
 صورتِ حدودِ اعلیٰ سے باہر قدم نہ لگائے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ وہ انہیں بتائیں کہ مسلمان
 نہیں کہ مسلمان صورتِ اس ترقی پر حسرت سمجھتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے خدا
 اس کے رسول کی مقرر کی ہوئی حدیں توڑتی ہوئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا یہ کام بھی
 ہے کہ حکم یہ کہ ہر اس حقیقی ضرورت کو جس کی خاطر حدودِ اعلیٰ کو ناگزیر کہا جاتا ہے
 اسلامی حدود کے اندر پیدا کر کے دکھائیں تاکہ ہر گروہ کرنے والے خدا کرنے والی کا
 پیشہ کے لیے حیرت ہو جائے۔

یہ تقریر ۱۳ نومبر ۱۹۵۱ء کو اشاعت عام مسجدِ کراچی کے
 آٹری و اجلاس شریعت کی تھی۔